STUDII

DI

ANTICHITÀ E MITOLOGIA

Digitized by Google

CARLO PASCAL

STUDII

DI

ANTICHITÀ E MITOLOGIA

ULRICO HOEPLI
EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA
MILANO
1896

Digitized by Google

89824
NOV 3 1905
B 2 Q
.P26

Roma, 9 ottobre 1895.

AL COMM. AVV. CARLO FIORILLI

ROMA

Quando feci proposito di raccogliere questi pochi saggi, insieme pensai di porre in fronte ad essi il vostro nome. Giacchè a ciascuno di questi miei lavori, è congiunto il ricordo dolce della sollecitudine e dell' affetto vostro; e le vostre parole confortevoli e buone, onde tante volte a me alleviaste l' immeritato oblío, avranno nell' anima mia un' eco non peritura di gratitudine reverente e devota.

Or questi saggi, concepiti ed elaborati nel solitario disdegno di uomini e di cose, disdegno al quale dopo tristi prove, mi vidi astretto, non ricercavano il suffragio di fastose celebrità, ma più si piacquero delle vostre modeste virtù. Giacchè, per quanto di ufficii e di lavoro si renda ormai gravosa la vostra giornata, voi serbate sempre puri e sempre vivi nel cuore gli entusiasmi primi; e sempre vi accende l'anima quel desiderio del sapere, quella fiamma santa del bene, che fa degna la vita.

Accogliete dunque la tenue offerta, che vi faccio; ed amate sempre il

Vostro

CARLO PASCAL.

Digitized by Google

Digitized by Google

IL PIÙ ANTICO TEMPIO DI APOLLO
A ROMA

Pubblicato nel *Bullettino della Commissione archeologica di Roma*
fascicolo 1, anno 1893.

Digitized by Google

Del culto di Apollo presso i Romani si può stabilire come esso risalga ad un'antichità non remotissima, non essendovi, tra i ricordi della più antica religione romana, alcuno che ci mostri tal dio onorato già in Roma fin dai primi tempi. Per contro, se è da prestar fede ad Arnobio, 2, 73, ' doctorum in litteris continetur Apollinis nomen Pompiliana indigitamenta nescire '. Alcun indizio di tal culto pare di potere iscorgere nel luogo di Livio, 3, 63, 7, che è da riferire all'anno 305, av. C. 449: ' Itaque inde consules, ne criminationi locus esset, in prata Flaminia, ubi nunc aedes Apollinis est - iam tum Apollinarem appellabant - avocavere senatum '; del qual luogo terremo ben tosto discorso. Ma a tempo ancora più antico risale l'altra notizia che intorno a Bruto riferisce lo stesso Livio, 1, 56, (anno 244; av. C. 510), comechè questa abbiasi a riguardare piuttosto come prova della fama che godeva l'oracolo delfico di Apollo sin dai più remoti tempi, che come testimonio di alcun culto che in Roma fosse al Dio tributato (1). Lo stesso Livio rapporta, 4, 25, essere stato

(1) Liv. 1, 56 [a. U. c. 244; a. Ch. 510] « Is [Brutus] tum ab Tarquiniis ductus Delphos, ludibrium verius quam comes, aureum baculum inclusum corneo cavato ad id baculo tulisse donum Apollini dicitur, per ambages effigiem ingenii sui. Quo postquam ventum est,

Digitized by Google

nell'anno 321 (av. C. 433) votato un tempio ad Apollo, ed essere stato poi dedicato nell'anno 325 (av. C. 429) dal console Gneo Giulio, *absente conlega sine sorte* (Liv. 4, 29); il qual tempio fu certamente quello che Livio in 40, 51, chiamò *aedes Apollinis Medici* (2). Al principiare del quarto

---

perfectis patris mandatis, cupido incessit animos iuvenum sciscitandi, ad quem eorum regnum Romanum esset venturum. Ex infimo specu vocem redditam ferunt: 'imperium summum Romae habebit qui vestrum primus, o iuvenes, osculum matri tulerit'. Tarquinius Sextus qui Romae relictus fuerat, ut ignarus responsi expersque imperii esset, rem summa ope taceri iubent; ipsi inter se uter prior, cum Romam redissent, matri osculum daret, sorti permittunt. Brutus alio ratus spectare Pythicam vocem, velut si prolapsus cecidisset, terram osculo contigit, scilicet quod ea communis mater omnium mortalium esset. Reditum inde Romam, ubi adversus Rutulos bellum summa vi parabatur ». — Cfr. anche Val. Max. 7, 3, 2 « Quo in genere acuminis in primis Iunius Brutus referendus est; nam cum a rege Tarquinio avunculo suo omnem nobilitatis indolem excerpi interque ceteros etiam fratrem suum, quod vegetioris ingenii erat, interfectum animadverteret, obtunsi se cordis esse simulavit, eaque fallacia maximas virtutes suas texit. Profectus etiam Delphos cum Tarquinii filiis, quos is ad Apollinem Pythium muneribus et sacrificiis honorandum miserat, aurum deo nomine doni clam cavato baculo inclusum tulit, quia timebat ne sibi caeleste numen aperta liberalitate venerari tutum non esset. Peractis deinde mandatis patris Apollinem iuvenes consuluerunt quisnam ex ipsis Romae regnaturus videretur. At is penes eum summam urbis nostrae potestatem futuram respondit, qui ante omnes matri osculum dedisset. Tum Brutus perinde atque casu prolapsus de industria se abiecit, terramque communem omnium matrem existimans osculatus est. Quod tam vafre Telluri impressum osculum urbi libertatem, Bruto primum in fastis locum tribuit ».

(2) Sarà bene riportare questo passo (Liv. 40, 51): « Lepidus molem ad Terracinam, ingratum opus, quod praedia habebat ibi, privatamque publicae rei impensam inseruerat; theatrum et proscenium ad Apollinis, aedem Jovis in Capitolio, columnasque circa poliendas albo locavit . . . . ; M. Fulvius plura et maioris locavit usus, portum et pilas pontis in Tiberim . . . . . , basilicas post argentarias novas, et forum piscatorium circumdatis tabernis, quas vendidit in privatum et forum et porticum extra portam Trigeminam, et aliam

Digitized by Google

secolo av. C. cominciarono in Roma i lettisternii, cerimonie sacre nelle quali vediamo il culto di Apollo congiunto con quello di Latona, Diana, Ercole, Mercurio e Nettuno. E di lì in poi la religione del giovane dio greco andò sempre

---

post navalia, et ad fanum Herculis, et post Spei ad Tiberim *et ad* aedem Apollinis Medici ». Così credo debbano porsi le ultime parole, secondo l'ipotesi del Preller (Reg. d. Stadt Rom, p. 242, Röm. Mythol. I, p. 303). Becker propose: 'post Spei a Tiberi ad aedem Apollinis Medici'; Hermann poi, (De loco Apollinis in carmine Horati saeculari, p. 11-12), cancella le parole 'aedem Apollinis Medici' fondandosi su queste ragioni: « Aedis Apollinaris mentio cum reliquis aedificiis quibus apud Livium adiungitur, parum apte congruit. *Maioris usus* scriptor fuisse ait, quae M. Fulvius censor locaverit, eumque hoc nomine collegae opponit qui deorum templa ornasset atque auxisset; is igitur ut et ipse velut appendicem reliquorum operum integrum templum locaverit prope eum locum, ubi eiusdem dei aedes et exstabat, et a collega modo insigniter amplificata erat? aut ipse Livius vel quem is auctor secutus est, huius templi maiestatem adeo parvi habuerit, ut id cum tabernis, foris, porticibus aliisque profani usus aedificiis permixtum ad utilitatem potius quam ad religionem publicam retulerit? Credat Iudaeus Apella, non ego, qui quo saepius Livii verba intueor, eo certius apud me statuo aliena ab hoc loco esse verba *aedem Apollinis Medici*, et ea quidem quae antecedant *post Spei ad Tiberim* ad porticum potius pertinere, quam Fulvius ut post navalia et ad fanum Herculis, ita in ea quoque Tiberis ripa, quae post forum olitorium erat, construxerit; nostra autem glossemati deberi, quod quum initio ad explicandam ellipsim in verbis § 3 *theatrum et proscenium ad Apollinis* adscriptum fuisset, mox sollemni librariorum errore alieno loco inculcatum sit ». Quanto poi al luogo di Varrone, L. L. V, 52, 'adversus est pilonarois edem salutis' bisogna avvertire che tali parole furono diversamente lette ed interpretate. Secondo il Bunsen (Bunsen, *Beschr. d. Stadt Rom,* I, 698) bisogna leggere: 'adversum est pulvinar [i. e. Solis] cis aedem Salutis', ma Ottofr. Müller (in Boettiger, *Archaelogie und. Kunst,* p. 89), Preller *(Röm. Myth.* I, p. 303, adn. 1), Jordan, *(Röm. Top.* II, 265), Hecker *(De Apollinis cultu,* p. 9), ed altri, ripongono: 'adversum est Apollinar cis aedem Salutis', del qual luogo così reintegrato si avvale l'Hecker, l. c. per istabilire che già fin dal principio del quarto secolo av. C. vi era in Roma quel sacellum Apollinis, a cui sembra accennare Livio in 3, 63, 7.

Digitized by Google

più diffondendosi; a misura che l'orizzonte politico di Roma si allargava (3). E così si estendeva il culto anche al di fuori di Roma, e si elevarono a poco a poco numerosi templi. Un'*aedes Apollinis et Sangus* troviamo nel 553 a Velletri (Liv. 32, 1), un'aedes Apollinis nel 570 a Formia (Liv. 40, 2); un'altra nel 576 a Gabio (Liv. 41, 16), senza parlare del famoso tempio in Cuma (Cael. Antip. presso Peter, fragm. p. 107, 9).

Dicemmo del sacello già fin dall'anno 305/449 esistente nei prati Flaminii, e secondo Livio dedicato ad Apollo. Era costume che, quando il culto di alcun dio peregrino s'introduceva in Roma, a lui si consecrasse uno spazio nel pomerio, ed in esso si costruisse prima un'ara dipoi, dopo molti anni, un tempio (4). E poichè nel luogo di Livio (3, 73, 7), che già apportammo, vien detto « prata Flaminia, ubi nunc aedes Apollinis est, - iam tum Apollinarem [Apollinar, Apollinare] appellabant - » argomentano da questo passo, che nel luogo ove poi sorse il Tempio di Apollo al Circo Flaminio, vi fosse fin dagli antichi tempi un *Apollinar* o *Apollinis sacellum;* e ciò alcuni veggono altresì confermato dal luogo di Varrone, L. L. V. 52, di che si

---

(3) Dionisio, 10, 53, sulla pestilenza dell'anno 303/451 dice: *καὶ πολλὰ ἐνεωτερίσθη Ῥωμαίοις οὐκ ὄντα ἐν ἔθει περὶ τὰς τιμὰς τῶν θεῶν ἐπιτηδεύματα οὐκ εὐπρεπῆ.* — Dione Cass. fr. 34,1 (anni 359/395) scrive: *οἱ Ῥωμαῖοι πολλὰς μάχας μαχεσάμενοι καὶ πολλὰ καὶ παθόντες καὶ δράσαντες τῶν μὲν πατρίων ἱερῶν ὠλιγώρησαν, πρὸς δὲ τὰ ξενικὰ ὡς καὶ ἐπαρκέσαντά σφισιν ὥρμησαν.* — Cfr. pure Liv. 4, 30; 25, 1.

(4) Così a Saturno (Dion. Hal. VI, 1), a Giano (Ovid. Fast. 1, 275), alla Fortuna Muliebre (Dion. Hal. VIII, 55), ad Ercole (Solin. I, 10). Jordan (Comm. in hon. Momms. p. 357), da Plinio 29, 16 deduce 'ante conditam a. 463 in insula aedem, sacellum Aesculapii fanumve extitisse extra urbem'. E fatto il paragone con l'ara di Apollo aggiunge 'ante conditam primam Apollinis aedem, quae fuit ante portam Carmentalem, Apollinar, hoc est Apollinis sacellum, circa secundi Punici belli tempora in Campo fuisse, sacra Argeorum illa aetate, ita ut nunc leguntur conscripta, testantur'. Circa al luogo di Varrone, cui qui si accenna, cfr. la nota seconda.

Digitized by Google

discorre in fine della nota 2. — Venendo ora più particolarmente a parlare dei templi d'Apollo in Roma, sarà anzitutto da riferire ciò che dice Asconio (ad Cic. in toga cand. p. 91 Or.): ' Ne tamen erretis, quod his temporibus aedes Apollinis in Palatio fuit nobilissima, admonendi estis non hanc a Cicerone significari, utpote quam post mortem etiam Ciceronis multis annis imperator Caesar, quem nunc divum Augustum dicimus, post Actiacam victoriam fecerit: sed illam demonstrari quae est *extra* portam Carmentalem, inter forum Olitorium et Circum Flaminium; ea enim *sola* tum demum Apollinis aedes ' (5). Il qual luogo apportò alcunchè di difficoltà ai dotti; poichè Livio parla di due templi dedicati ad Apollo. Infatti nel libro quarto egli così dice (4, 35, 3): ' Pestilentia eo anno [325/433] aliarum rerum otium praebuit. Aedes Apollini pro valetudine populi vota est '; il qual tempio fu poi dedicato nell'anno 325 come si deduce dal libro IV, 29; ' Cn. Julius consul aedem Apollinis absente collega sine sorte dedicavit. Aegre id passus Quinctius, cum dimisso exercitu in urbem redisset, nequicquam in senatu est conquestus '. Ma nel libro VII, 20 Livio parla di un altra dedicazione di un tempio ad Apollo: ' Cum populatione peragrati fines essent, ab oppugnatione urbium temperatum; legionibusque Romam reductis [da T. Manlio dittatore, anno 401/353] relicum anni muris turribusque reficiendis consumptum, et Aedis Apollini dedicata est '. Bisogna dunque ricercare se questo luogo sia da ri-

(5) Le parole di Cicerone sono: ' Quod caput [M. Marii] etiam tum plenum animae et spiritus ad Sullam usque ab Janiculo ad aedem Apollinis manibus ipse [Catilina] suis pertulit '. Cfr. Plutarco, Sull. 32: ' *Μάρκον τινὰ Μάριον τῶν ἐκ τῆς ἐναντίας στάσεως ἀποκτείνας τὴν μὲν κεφαλὴν ἐν ἀγορᾷ καθεζομένῳ τῷ Σύλλᾳ προσήνεγκε, τῷ δὲ περιρραντηρίῳ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐγγὺς ὄντι προσελθὼν ἀπενίψατο τὰς χεῖρας* '. Dal luogo di Cicerone appare che Sulla era non nel Foro, ma presso il Tempio di Apollo. È chiaro che questo Mario non è quello famoso, sette volte console, come sembra credere il Canina, *Indicaz. topograf. di Roma*, p. 354.

ferire al medesimo tempio menzionato in IV, 25, 3, o ad altro, e cioè se Asconio sia caduto in errore, affermando esservi stato un sol tempio di Apollo in Roma prima di Augusto, o il luogo di Livio tratti di una seconda dedicazione del tempio già dedicato nell'anno 325. Ciò parve al Sachse (Gesch. der Stadt Rom's p. 357), il quale opinò doversi la prima dedicazione ritenere non valida, essendo stata fatta *sine sorte absente conlega.* Ma fu già provato (Hecker, de Apollinis apud Romanos cultu, p. 5 adn. 4) non potersi quella prima dedicazione ritenere come fatta contro le leggi ed i riti sacri. Per conto mio, aggiungo che secondo Livio IV, 29, il console *invano* mosse in Senato lamento sul modo onde era stato dedicato il tempio; il che vuol dire che il Senato sancì pienamente la regolarità della cerimonia.

Nè è da accogliersi ciecamente l'opinione del Klausen (Aeneas u. Penaten II, p. 1100) e del Weissenborn (ad Liv. VII, 20, 9), i quali credono che l'antico tempio sia perito nell'incendio dei Galli, non essendovi di un fatto così importante ricordo alcuno presso Livio. Niente giova in causa il delubro Sosiano di Apollo, che, come poi vedremo, è proprio il tempio del Circo Flaminio (v. Plinio, H. N. 36, 5, 34, ecc.) (6). L'Apollo Sandaliarius, di cui fa menzione Svetonio, Aug. 57, fu soltanto un simulacro consacrato al dio in qualche strada (7). Rimarrebbe l'Apollo Tortor, di cui fa ricordo Svetonio in Aug. 70, ove narrando di una cena in cui Augusto s'era vestito con le insegne di Apollo,

(6) Plin. 13, 5, 11: «Cedrinus est Romae in delubro Apollo Sosianus, Seleucia advectus». 26, 5, 28: «Par haesitatio est in Apollinis templo Sosiani, Niobae liberos morientes Scopas an Praxiteles fecerit». Di C. Sosio cfr. Dion. Cass. 49, 22. 50, 2.

(7) Sveton. Aug. 57 «Omnes ordines in lacum Curti quotannis ex voto pro salute eius stipem iaciebant, item kal. ian. strenam in Capitolio, etiam absenti, ex qua summa pretiosissima deorum simulacra mercatus, vicatim dedicabat, ut Apollinem Sandaliarium et Iovem Tragoedum aliaque.»

Digitized by Google

aggiunge che la plebe diceva ‘ Caesarem esse plane Apollinem sed Tortorem, quo cognomine is deus quadam in parte urbis colebatur ’. Ma questo luogo è lungi dal darci alcun lume nella nostra questione; trattandosi probabilmente anche qui di un *simulacrum Apollinis;* giacchè il tempo passato (‘ colebatur ’) ci avverte che tale culto non durò sino ai tempi di Svetonio, il che è facile a credersi di un *simulacrum*, non altrettanto di un’ *aedes*. Taceremo del preteso tempio *Apollinis et Clatrae*, la cui esistenza fu supposta dai topografi, in seguito ad alcune false iscrizioni Ligoriane (Jordan, Topograph. II, 310). — Come adunque, ci domanderemo ancora, saran da conciliare le notizie di Livio con quelle di Asconio?

Esprimo una congettura che potrebbe mostrarci una via di possibile soluzione. Prendiamo ad esame il luogo di Aulo Gellio, V, 12: ‘ In antiquis precationibus (*sic* Preller; libri *spectationibus*) nomina haec deorum inesse animadvertimus: ‘ Diovis ’ et ‘ Vediovis ’; est autem etiam aedes Vediiovis Romae inter arcem et Capitolium... Simulacrum igitur dei Vediiovis, quod est in aede, de qua supra dixi, sagittas tenet, quae sunt videlicet partae ad nocendum. Quapropter eum deum plerumque Apollinem esse dixerunt immolaturque ritu humano capra, eiusque animalis figmentum iuxta simulacrum stat ’.

A chi si faccia a considerare questo luogo non può sembrare strana l’ipotesi che Livio, identificando l’un dio con l’altro, abbia chiamato Apollo l’antico dio Vediove; indotto specialmente dalla simiglianza degli attributi dell’uno e dell’altro (8), e nel citato passo 7, 20 abbia voluto alludere all’*aedes Vediovis inter arcem et Capitolium*. Di che mi pare buon argomento il fatto che Livio tace di quell’*aedes* per tutto il resto dell’opera sua, e perfino quando parla

(8) Anche delle monete di cui parla Eckel, Doctr. numm. V. p. 156, 219 si dubita se ivi sia rappresentato Apollo o Veiove.

Digitized by Google

dell'*asilo*, cioè del luogo ' qui nunc saeptus descendentibus inter duos lucos est '. Giacchè ivi proprio fu l'*aedes Vediovis*: (Vitruv. 4, 8, 4) ' inter duos lucos Veiovis '; (Gell. 5, 12) ' inter arcem et Capitolium '; (Ovid. Fast. 3, 430) ' lucos Veiovis ante duos; (Fasti Praenest.) VEDIOVIS · INTER · DVO · LVCOS..., e cfr. pure gli scrittori greci citati da Becker, Handb. I, p. 386. Si aggiunga che il nome di Vediove non comparisce mai presso Livio (salvochè si accetti una congettura dell'Jordan. Comment. Momms. p. 365), ed anche Ovidio lo presenta come del tutto nuovo: Fast. 3, 435 ' Ne tamen ignaro novitas tibi nominis obstet, Disce quis iste Deus [sc. Veiovis] curve vocetur ita '. Ma si dirà: l'aedes Veiovis fu fatta, secondo il Jordan, nel 562, quella della cui dedicazione parla Livio nel 401. Ma ci soccorre qui ciò che dell'aedes Vediovis dottamente disputò lo Jordan (Comm. Momms p. 362 sgg.). Giacchè il suo ragionamento torna a questo: che l'aedes fu fatta nel 562, ma vi era già molto tempo prima un tempietto di *Veiove*. Livio dunque potè chiamare Apollo il Dio Veiove, che aveva l'arco e le saette; secondo il sistema allora vigente d'identificazione degli dei italici coi greci.

Rimane ora a parlare del tempio stesso.

I basamenti del tempio rimangono ancora integerrimi nei sotterranei della locanda detta della ' Catena ' presso piazza Campitelli. ' È noto, scrive il chiaro prof. Lanciani (Bullett. dell'Istit. Archeol. 1878 p. 218), che fra il lato meridionale dei portici di Ottavia e il teatro di Marcello fu già il tempio di Apollo, mentovato dalle *Res gestae*, da Livio, da Plutarco, da Asconio, nel quale erano custoditi i capilavori di Filisco, rappresentanti due Apollini, le nove Muse, Latona, Diana. Ora nei sotterranei dell'albergo detto della Catena, precisamente in quella galleria che circonda il pozzo del cortile, ho ritrovato, sotto la guida del ch. p. Corrado il basamento di un tempio, costruito di opera quadrata perfettissima, la cui posizione collima sì bene con quella indicata pel tempio di Apollo, che non v'ha luogo

Digitized by Google

a porne in dubbio l'identità ' (9). — Debbo poi alla cortesia dell'amico L. Borsari la notizia che nel dicembre 1892 si estrasse, a m. 2,50 circa di profondità, proprio innanzi la porta della locanda, un lastrone marmoreo con rami di alloro intrecciati a bassorilievo.

L'*aedes* come abbiamo visto, era antichissima; ma nel corso dei secoli fu varie volte restaurata e rifatta. Una completa restaurazione par che fosse fatta da Sosio, che l'Hardouin e il Becker identificarono con C. Sosio, prefetto della Siria e della Cilicia e infine console nell'anno 722 (Becker, Handb. I, p. 605). Il tempio ne prese il nome di *Sosiano* (v. Plin. XIII. 5. 11; XXXVI, 5, 28). Ad altra restaurazione, e forse più tardiva, sembra accennare l'epigrafe che il Canina (Indicazione topograf. di Roma antica, p. 354) dice ritrovata in quelle vicinanze presso la chiesa di S. Bartolommeo dei Vaccinari. Tale epigrafe, che fu propriamente ritrovata all'Arenula, non lungi dal Tevere, è la seguente: APOLLINI · SANCTO · MEMMIVS · VITRASIVS · ORFITVS · V · C · BIS · PRAEF · VRBI · AEDEM · PROVIDIT · CURANTE · FL . CLAVDIO · EVANGELO . V · C . COMITE · (v. Canina, l. c, e aut. ivi cit.; corretta poi in *C. I. L.* VI, 45).

È credibile che al tempio lavorassero pure i due famosi architetti Sauro e Batraco, laconi. Plinio (36, 5, 28) infatti afferma che essi lavorarono ai templi *inclusi nei portici d'Ottavia,* tra i quali templi vi era quello d'Apollo.

(9) Nardini aveva così stabilito il sito del tempio (Roma antica, p. 330): « Ed essendo stato il Circo Flaminio dov'è S. Caterina dei Funari, e il Foro Olitorio, presso al Ponte dei Quattro Capi, come vedremo, segue che il tempio di Apollo fosse tra il palazzo dei Savelli e la piazza dei Campitelli. Così riescono quasi a filo fuori della porta Carmentale per la via diritta al Circo Flaminio il carcere, il Tempio di Giano col Teatro di Marcello e il Tempio di Apollo. Nè fuori di conseguenza la pompa che nel tempo della seconda guerra punica fu per la porta Carmentale introdotta nel foro, si dice da Livio nel 7 della 3 aver cominciato dal Tempio di Apollo... ».

Digitized by Google

Ed aggiunge: ‘Quidam et opibus praepotentes fuisse eos [Saurum atque Batrachum] putant, ac sua impensa construxisse, inscriptionem sperantes; qua negata hoc tamen alio modo usurpasse; sunt certe etiamnunc in columnarum spiris insculpta nominum eorum argumento lacerta atque rana’. Secondo i recenti topografi (v. Nibby, Roma moderna, I, p. 298) due capitelli che ora sono nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, e sui quali sono appunto scolpiti lucertole e ranocchie, provengono dai templi del portico d’Ottavia, benchè, dice il Lanciani (Bull. dell’Ist. 1878, p. 211), ‘a tale asserzione sembri opporsi il testo pliniano, ove l’*armoirie parlante* di Sauro e Batraco è posta non *in capitulis*, sibbene *in spiris columnarum*’, Ma è anche ovvio il supporre che i capitelli per la loro altezza facilmente sfuggissero all’attenzione di Plinio.

Di quattro statue di Apollo in questo tempio troviamo menzione. L’una era di cedro, legno incorruttibile, e fu portata da Seleucia, come abbiamo da Plinio, 13. 5, 11: ‘Cedrinus est Romae in delubro Apollo Sosianus, Seleucia advectus’. Si può congetturare che l’abbia fatta portare in Roma lo stesso C. Sosio, che fu infatti questore in Siria. Altre due statue erano di Filisco, ed una di esse rappresentava Apollo nudo; la quarta, Apollo Citaredo, era opera di Timarchide. Tutto ciò abbiamo dal passo di Plinio (36, 5): ‘Ad Octaviae vero porticus Apollo Philisci Rhodii in delubro suo. Item Latona, Diana, et Musae novem et alter Apollo nudus. Eum qui cytharam in eodem templo tenet, Timarchides fecit’. — Secondo il Guattani, Mem. enciclop. sulle ant. di Roma, 1817, p. 85 ‘le statue di Apollo e Diana poterono esser collocate su gli acroterii del tempio, conforme all’antica maniera’. — Dal luogo di Plinio or ora citato (38, 5) appare evidente altresì come nel tempio di Apollo nel Circo Flaminio fossero adorate e Diana e Latona e le Muse. Facendo risalire tali statue all’epoca di C. Sosio, come sembra potersi dedurre dall’insieme dei testi pliniani, possono alludere a statue già anteriormente esistenti i versi di Ennio:

Digitized by Google

'Intendit crinitus Apollo
Arcum auratum, luna innixus,
Diana facem iacit a laeva'

(Ribbeck, Scaen. Roman. Poes. fragm.; Ennius 29).

È da notare altresì che in un'ara urbana, che si ha in *C. I. L.* VI, 32 si legge: ' DEDICATA [APOLLI]NI DIANAE LATONAE'. Non sapremmo dire se tale ara avesse appartenuto al nostro tempio; probabilmente non gli appartenne, poichè fu ritrovata sulla via Appia nel 1727, nel Colombario dei servi e liberti di Livia; ma certo è che mal s'appone il Mommsen (Monum. ant. dell'Accad. d. Lincei, p. 632) dubitando che nel tempio del Circo Flaminio fosse adorata anche Diana. Suo argomento è che nel carme Sibillino, che certo fu scritto prima che fosse fondato il tempio Palatino, non si fa menzione di Diana; che vi si sarebbe fatta, se la Sibilla, riguardando al tempio Flaminio, ne avesse trovato ivi il culto. Ma poichè così incerta è la questione del carme sibillino, quale almeno fu tramandato fino a noi, non è prudenza trarre da esso conclusione alcuna; e specialmente nel caso nostro, in cui le parole di Plinio, 36, 5, di cui già parlammo ci portano ad avviso diverso. — Certo era ivi anche adorata Latona, come si deduce e dal già apportato luogo di Plinio e dai Fasti Urbinates (*C. I. L.* I, p. 330) in cui si legge: 'APOLLINI LATON[AE] AD TEATR[VM] MARC[ELLI]'.

V' erano anche le statue rappresentanti i figli di Niobe morenti, e fin dai tempi di Plinio si era incerti se attribuirle a Scopa o a Prassitele, come abbiamo dal luogo di Plinio, 36, 5, 28. 'Par haesitatio est in Apollinis templo Sosiani, Niobae liberos morientes Scopas an Praxiteles fecerit'. Credono alcuni che una di tali statue sia quella ora conservata nel Museo Chiaramonti (VIII, L, n. 176); cfr. Gsell Fels, Rom und die Campagna, 618. Un frammento di un gruppo di due Niobidi si osserva nel Museo Pio Clementino (VII 'Gallerie delle statue', n. 401), scoperto presso Porta

Digitized by Google

San Paolo; cfr. Helbig, Führer, ecc. p. 143, n. 207; nella Galleria dei Candelabri vi ha la statua del più giovane figlio di Niobe; cfr. Helbig, op. c. p. 238, n. 382. Ma, forse con maggiore probabilità, si pensò a quelle che sono ora conservate nelle R. Gallerie di Firenze, e che furono ritrovate in Roma nel 1583. Il sito e le modalità di tal trovamento indicò Flaminio Vacca, Memorie, n. 75: 'Mi ricordo poco fuori di Porta S. Giovanni furono trovate molte statue, le quali non erano altro che la favola di Niobe; le comprò il granduca Ferdinando di Toscana, et hora sono nel suo giardino alla Trinità; vi erano ancora doi che lottavano, molto ben fatti et di buon maestro' (ediz. Schreiber). Particolari più esatti aggiunge il Fabroni, traendoli dall' Archivio segreto di Casa Medici (Guattani, Memorie, 1817, p. 85). Il Guattani (l. c. p. 77 segg.) sembra non avere alcun dubbio che le statue di Firenze sieno quelle di cui parla Plinio; ed egli riporta altresì i risultati degli studî accurati che il sig. Cockerell fece su di esse (v. Cock., Congetture sopra le statue della favola di Niobe, Pisa, II ed., 1821). Secondo il detto studioso, il modulo di quelle statue, le differenti loro posizioni, le parti ora trascurate ad arte ed ora finite ci avvertono che esse dovevano riempire il vacuo del timpano nella facciata del tempio. Tale uso è abbastanza provato presso i Greci dagli avanzi del tempio di Minerva Partenone in Atene, da quelli di Giove Panellenio in Egina, e da quelli del tempio di Teseo. Vi ha inoltre la testimonianza di Pausania, 5, 10, che descrive il frontespizio del tempio di Giove in Olimpia, e di Diodoro Siculo, lib. 13, per quello di Giove Olimpico in Agrigento. Ora secondo il Cockerell 'la relativa dimensione di queste statue, la progressiva diminuzione di loro altezza, le mosse con le quali si adattano esse in una singolar maniera ad un tal collocamento, tutto sembra confermare la congettura che fossero collocate nel frontespizio di un tempio. I passi di Plinio non sono in verun modo contrarî a quanto sopra'. — Anche i due lottatori trovati nello scavo insieme con le 12 Niobidi,

Digitized by Google

poterono, secondo il Guattani (l. c. p. 82) far parte della favola. Le quali congetture tutte noi ricordammo non perchè nulla siavi in esse di definitivamente accertato, ma perchè tra tutte le altre possono dirsi ingegnose e probabili.

Scarse memorie abbiamo circa alle pitture del tempio. Vi era una tavola dipinta dal famoso Aristide Tebano. Ce ne riferisce Plinio H. N. 35, 99, nei seguenti termini: '[Aristides Thebanus pinxit] Liberum et Artamenen spectatos Romae in aede Cereris, tragoedum et puerum in Apollinis, cuius tabulae gratia interiit pictoris inscitia, cui tergendam eam mandaverat M. Junius praetor sub die ludorum Apollinarium'. Se è da accettarsi l'opinione del De Vit, Onomasticon, s. v. *Junius*, che questo M. Giunio pretore, sia quello presso il quale Cicerone difese D. Matrinio (Cic. Cluent. 45), avremo dal ragionamento del Wehrmann, Fasti praetorii, Berolini. 1875, p. 48, che M. Giunio non potè esser pretore se non nell'anno 687 di R., e che in quell'anno lo sciagurato restauratore guastò il bel quadro di Aristide; onde si ha altresì la certezza che al tempio Flaminio, non a quello Palatino alluse Plinio nel luogo sopra apportato.

Il tempio di Apollo fu, fin da antichissimi tempi molto frequentato, per i ludi e le feste e le cerimonie che al dio si celebravano, sia che fossero a determinati periodi di tempo, sia che a lui si decretassero in occasione di guerre o di pubbliche calamità. E a un dono votivo dopo un bottino di guerra sembra riferirsi l'antichissima iscrizione, che abbiamo in Orelli, 1433 (*C. I. L.* I. 187; VI. 29; Ritschl, Priscae Latinitatis monumenta, T. H, B) ' M. MINDIOS L. FI || P. CONDETIOS VA. FI || AIDILES VICESMA PARTI. || APOLONES DEDERI (' Valerii filius, aediles, vicesimam partem Apolloni dedere '). Ma nè allo stesso genere di doni nè all'Apollo Flaminio si riferisce l'altra antica iscrizione, trovata a Cluentum (*C. I. L.* IX, 5803) MAXIMA NASIA CN. F. APOLINE DAT '; a proposito della quale iscrizione si osserva che dalla forma della pie-

Digitized by Google

tra nella quale è incisa si può argomentare essersi trattato di un tesoretto dedicato al dio in un vaso di cui la detta pietra fosse coperchio. Di altri doni portati in Roma ad Apollo e collocati verosimilmente nel tempio dei prati Flaminii, rimane memoria. Livio, 23, 11 ci parla della corona di oro ivi portata da Quinto Fabio Pittore, che era stato mandato quale legato a Delfo, e dall'oracolo aveva ricevuto sentenza che montasse coronato sulla nave, nè deponesse la sua corona prima di giungere a Roma (anno 538 di R.). E nell'anno 572 secondo lo stesso Livio (40, 37) furono offerte ad Apollo delle statue di oro, quando per la grande mortalità che v'era in Roma s'insinuò negli animi il timore di sdegno divino (10). — Anche il Senato tenne spesso adunanza nel tempio di Apollo. Come già abbiam visto, Livio (3, 63), ci riferisce che sin dall'anno di R. 305 quando non ancora sorgeva il tempio e vi era probabilmente il semplice *sacellum*, i consoli convocarono in quel luogo il Senato. Ivi pure si adunò nel 558 per ascoltare i legati del tiranno Nabide (Liv. 34, 43), ivi nel 565 M. Fulvio proconsole parlò al Senato delle proprie imprese di Etolia e Cefallenia (Liv. 39, 4); e Lucio Emilio nel 564 domandò al Senato il trionfo per la vittoria sopra Antioco (Livio 37, 58), e nel 577 i legati di Vito Sempronio annunziarono l'avvenuta soggezione dei Sardi (Liv. 41, 17). Alla vicinanza infine del tempio di Apollo, e al carattere proprio di questo nume, bisogna attribuire la scelta del luogo per il teatro di Marcello, che Augusto intitolò dal

(10) Liv. 40, 37 «Praetor Ti. Manucius et haud multo post consul C. Calpurnius moritur, multique alii omnium ordinum illustres viri. Postremo prodigi loco ea clades haberi coepta est. C. Servilius pontifex maximus, piacula irae deum conquirere iussus, decemviri libros inspicere, consul Apollini Aesculapio Saluti dona vovere et dare signa inaurata; quae vovit deditque. Decemviri supplicationem in triduum valetudinis causa in urbe et per omnia fora conciliabulaque edixerunt: maiores duodecim annis omnes coronati et lauream in manu tenentes supplicaverunt».

Digitized by Google

genero, e a sue spese fece costruire *in solo magna ex parte a privatis empto* (Mon. Ancyr. P. IV, 22).

Si ha notizia altresì di un lavacro di Apollo presso al tempio. Tal notizia risulta dal confronto di un passo di Plutarco con un passo di Cicerone. L'un passo e l'altro apportammo nella nota 5. Plutarco in Sulla, 32, narra che Catilina uccise certo Mario di opposta fazione, e a Sulla, sedente nel foro, ne portò il capo; e andò poi subito a lavarsi al *περιῤῥαντήριον τοῦ Ἀπόλλωνος*, la quale notizia bisogna emendare col passo di Cicerone (Toga cand. p. 91 Or.), che pone Sulla a sedere non nel foro, ma *ad aedem Apollinis.* Da tali fonti antiche derivano forse le notizie degli umanisti del secolo XV, che nelle opere dei regionarii interpolarono, tra le cose notevoli della IX regione, il *lavacrum Apollinis,* o l'*aedes antiqua Apollinis cum lavacro;* ma diverso certamente da tal lavacro era il *fons Apollinis et Camenarum* menzionato da Frontino, de aquis, 4, fuori la porta Capena. Non so inoltre a qual fonte apollineo accenni un'iscrizione trovata a Lione (Orelli, 4803), ove si legge 'tu qui legis vade in Apollinis lavari. Quod ego cum coniuge feci. Vellem si aduc possem'.

Il tempio di Apollo fu probabilmente danneggiato dall'incendio dell'anno 80 dell'E. V., che distrusse il portico d'Ottavia, ma non fu arso, chè non vien noverato da Dione Cassio, 66, 24, tra gli edificii bruciati. — Ora di tanto splendore più nulla rimane allo scoperto: solo in sotterranei, inaccessibili per ora, esiste il basamento. Una lurida stamberga sorge nel luogo dove si raccoglievano tanti capilavori dell'arte antica. Ma si può essere sicuri che se un giorno vi sarà chi possa e voglia promuovere gli scavi in quella zona monumentale, e continuarli senza grettezze e rimetter tutto alla luce, potranno disseppellirsi tali cose, quale in niun'altra sarebbe dato sperare.

Digitized by Google

DE LECTISTERNIIS APUD ROMANOS

Ex Ephemeridibus quae inscribuntur
***Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica*, anno XXII, 1893.**

Digitized by Google

I. De lectisterniis Romanorum breviter agentes, eas partes paene praetereundas putavimus, quae a Wackermannio, *Progr. zu Hanau*, 1888, plane pertractatae sunt; pauca igitur huc illuc vel addere vel explicare instituimus.

Si verbum latiore significatione accipimus 'lectisternia dicuntur ubi homines in templo sedere consuerunt' (Serv. ad Verg., *Aen.*, 12, 199); si minus, is ritus lectisternium est, quo in stratis lectis deorum imagines cum omnibus suis insignibus ponebantur, ramusculis redimitae (1), ipsisque epulae ferebantur, atque ture et vino supplicabatur. Quae sollemnia tum certis quibusdam diebus celebrabantur, tum propter singulares eventus. Erant et lectisternia diurna, quae singulis diebus fiebant, ut habemus ex Livii loco, 36, 1: 'res divinas facere maioribus hostiis iusserunt, in omnibus fanis in quibus lectisternium maiorem partem anni fieri solet'. Epulum autem Iovis parabatur post ludos plebeios, et aliis quoque diebus qui in kalendario stati erant: Liv., 31, 42 [552/200]: 'Plebeii ludi ter toti instaurati ab aedilibus plebis... et Iovis epulum fuit ludorum

(1) Paulus: '*struppi* vocabantur in pulvinaribus fasciculi de verbenis facti, qui pro deorum capitibus ponebantur'. — Id.: '*capita deorum* appellabantur fasciculi facti ex verbenis'. Vide de his locis Wackermann., *Progr. d. Gymn. zu Hanau*, 1888, p. 21.

Digitized by Google

causa'; 33, 42 [557/195]: 'Ludi plebeii per biduum instaurati et epulum fuit ludorum causa'; cfr. etiam Cic., *harusp. resp.*, 10; Arnob., 7, 32. Non item post ludos Romanos; nam hi ludi anno 573/179 instaurati sunt, propter prodigia quae evenerant in lectisterniis, ubi 'capita deorum se everterunt, lanaque cum integumentis quae Iovi opposita fuit, decidit' et 'de mensa oleas praegustarunt mures' (Liv., 40, 59). Qua de re epulones quoque esse institutos qui 'ludorum epulare sacrificium facerent' habemus ex Cic., *De Orat.*, 3, 19, 73. Quod sollemne non Iovi tantum sed et Iunoni uxori et Minervae filiae esse factum habemus ex Val. Max., II, 1, 1, et 2; Isidor., *Origg.*, 20, 11, 9; Non., p. 204. Praecipuus in his epulis Senatoribus erat locus, qui etiam pulvinaria ipsi sternebant: Liv., 22, 1: 'lectisterniumque imperatum, et eum lectum senatores straverunt'. 38, 57: 'senatum eo die forte coenantem in Capitolio'; Dion. Cass., 48, 52: '*ἐπειδή τε ἐν τῇ πανηγύρει τῇ τῶν Ῥωμαίων οὐδεὶς τῶν βουλευτῶν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ, ὥσπερ εἴθιστο, εἱστιάθη, ἐν τέρατος λόγῳ καὶ τοῦτ' ἔλαβον*'; cfr. etiam Gell., *N. Att.*, 12, 8. — In his ritibus supplicationes etiam fiebant ture et vino, quae et in secundis et in adversis rebus decretae erant, in secundis, ut gratiae dis agerentur [Cic., *Cat.*, 3, 6, 15: 'supplicatio dis immortalibus pro singulari eorum merito decreta est'] in adversis ut prodigia procurarentur (Liv., 22, 1), atque ut dii placarentur (Liv., 5, 13). Etiam de victoriis vel de rebus bene gestis gratiae dis referebantur: Cic., *Cat.*, 3, 6, 15: 'Quae supplicatio si cum ceteris supplicationibus conferatur, hoc interest quod ceterae bene gesta, haec una conservata republica constituta est'. De ritu autem supplicationis, atque de magistratu qui eam statueret, satis est afferre quae habet Livius, 40, 37 [572/180]: 'Decemviri supplicationem in biduum valetudinis causa in urbe et per omnia fora conciliabulaque edixerunt; maiores duodecim annis omnes coronati et lauream in manu tenentes supplicaverunt'. Ex loco autem Livi, 22, 10, efficitur moris esse ut priusquam

Digitized by Google

supplicatio ediceretur, vota rite nuncuparentur; atque interdum supplicatum ivisse non urbanam tantum multitudinem cum coniugibus ac liberis, sed et agrestium. — Si autem fidem VARRONI praebemus, *L. L.*, VII, 66: 'axitiosae' vocabantur 'consupplicatrices', i. e., nisi fallor, mulieres quae ut diis supplicarent, mercede conducebantur (2). Fidicines quoque adfuisse habemus ex loco CICERONIS, *Tusc.*, 4, 2, 4: 'et deorum pulvinaribus et epulis magistratuum fides praecinunt'. —

Monendum denique est a lectisterniis decernenda esse sellisternia, quae tunc habebantur cum divis feminis hoc sacrum agebatur, ut habemus ex SERV. ad *Aen.*, VIII, 176; TAC., *Ann.*, 15, 44; VAL. MAX., 2, 1, 2. De his tamen nihil addemus, cum apte copioseque locutus sit WACKERMANN, *Progr. d. Gymn. zu Hanau*, 1888, p. 23, sqq.

Quibus expositis restat ut de lectisterniorum origine et de praecipuis quibusdam lectisterniis Romae habitis loquamur.

II. Iam antiquitus pulvinaria, i. e. lectuli deorum (3) Romae in templis ponebantur. Cuius rei testimonia satis

---

(2) Audiendus tamen est in hac re Bréalius (BRÉAL, *Mémoires de la Société de Linguistique*, tom. VI, p. 134): 'On peut être tenté de croire qu'il est question de femmes à gages qu'on louait pour les supplications aux dieux; tout le mond sait qu'il y avait aussi des pleureuses à gages. Mais je pense plutôt que le passage est altéré et qu'il faut lire *conciliatrix*, ce qui veut dire 'entremetteuse, courtisane'. Comparez la glose (LÖWE, *Glossae nominum*, p. 13) 'anxicia, meretrix' dont la vraie lecture est établie par cet autre passage, que cite Löwe en note: 'axitiosae conciliatrices'. C'est sans doute cette acception méprisante que le mot en question a dans les deux vers cités par Varron: In Astraba: 'Axitiosae annonam caram e vili concinnant viris'. In Sitellitergo: 'Mulier es, uxor. — Cuja vis? Ego novi, scio axitiosam'. Joignons-y encore la glose citée dans l'*Archiv.* [*f. lat. Lexicogr.*] 'anxitiosire: consolatrices (lisez conciliatrices) dicit'.

(3) SERV., *ad Georg.*, 3, 533: « Donaria proprie loca sunt, in quibus dona reponuntur deorum. Abusive templa. Nam ita et pulvinaria pro

Digitized by Google

est afferre quae habet Preller, *Röm. Mythol.*, I, p. 150; hoc enim Numae decretum habemus apud Plinium, *N. H.*, 32, 20: « ut convivia publica et privata cenaeque ad pulvinaria facilius compararentur » dein apud Servium, *Aen.*, 10, 76, legimus: « Varro Pilumnum et Picumnum infantium deos esse ait, eisque pro puerpera lectum in atrio sterni, dum exploretur an vitalis sit qui natus est » et ad *Ecl.*, 4, 62: « Proinde nobilibus pueris editis in atrio domus Iunoni lectus, Herculi mensa ponebatur »; cfr. etiam Tertull., *de An.*, 39; Varr., *L. L.*, VII, 27. — Marquardt., *Le Culte*, I, 57, ex peregrinis gentibus hunc morem Romam tralatum esse putat, praesertim librorum sibyllinorum auctoritate. Sed antiquissimus nostrae stirpis mos fuit mortuos utpote viventes habendi, iisque cibos donandi; mortui enim dei existimabantur (Corn. Nep., *Excerpta*, n. 4, p. 106 Dietsch: 'invocabis deum parentem'; *Aen.*, V, 47: 'divini ossa parentis', XII Tab.: 'Sos leto datos divos habento'; Plin., *N. H.*, VIII, 55: 'deumque faciendo qui iam etiam homo esse desierit'; Cic., *De Leg.*, 2, 22, 55: 'nisi maiores eos qui ex hac vita migrassent, in deorum numero esse voluissent'; cfr. i *dii parentes* in *C. I. L.*, VI², 9659; V, 3285, 3287; X, 2255, 2645, 7565; VI¹, 2160: 'cuius spiritus inter deos receptus est'). Morem igitur divis lectulos sternendi potius ex stirpis nostrae origine eruendum esse contendimus, quam aliquo certo loco natum esse, putandum. Ipse certe apud Persas fuit (Athenaeus, 2, 48ᵈ; 4, p. 145ᶜ; Herod., 6, 16; Xenophon., *Cyrop.*, 8, 2, 6); ipse apud Parthos (Athenaeus, 4, p. 152*f)*; Delphis, in Theoxeniis (4) diis lectisternia habebantur (Val. Max., 2, 10, Extr. 1),

---

templis ponimus, quum sint proprie lectuli, qui sterni in templis supervenientibus cladibus periculisque consuerunt ». Fest., p. 351ᵃ; Antistius Labeo ait... fana sistere esse lectisternia certis locis et dis habere ».

(4) Cfr. Hesych.: 'θεοξένια κοινὴ ἑορτὴ πᾶσι τοῖς θεοῖς', et Schol. ad Pind., *Ol.*, 3, 1.

Digitized by Google

Tegeae *κλίνη ἱερὰ τῆς 'Αθηνᾶς* (PAUSAN., 8, 47, 2) sternebatur; Athenis lectisternia parabantur Iovi et Athenae (*C. I. A.*, II, 305), Plutoni (*C. I. A.*, II, 948), Paci (NEPOT., *Timoth.*, 2), Aiaci (SCHOL. PIND., *Nem.*, 2, 19), Rhodi Armodio et Aristogitoni (VAL. MAX., 2, 10, Extr. 1), Alexandriae Aphroditi et Adoni (THEOCR., 15, 127). Ad Etruriam quoque hunc ritum retulit FELIX ROBIOU (*Rev. Arch.*, 1867, p. 403 seqq.), cum in Etruscorum sepulcris quibusdam (*Ann. dell'Inst.*, 1831, 1847, 1851), mortui utpote dii coenantes pictura efficti reperiantur. — Ad Aegyptios hunc ritum (IUVEN., 15, 42 sq.) ex Graecis translatum esse putat WACKERMANN., *Progr. d. Gymn. zu Hanau*, 1888, p. 16.

III. De primo lectisternio Romae habito testimonia Livii Dionysiique satis est afferre. Apud priorem enim legimus (LIV., 5, 13; anno Urb. 355/399): « Tristem hiemem sive ex intemperie caeli raptim mutatione in contrarium facta, sive alia qua de causa gravis pestilensque omnibus animalibus aestas excepit. Cuius insanabili pernicie quando nec causa nec finis inveniebatur, libri Sibyllini ex senatus consulto aditi sunt. Duumviri sacris faciundis lectisternio tunc primum in urbe romana facto, per dies octo Apollinem Latonamque et Dianam, Herculem, Mercurium atque Neptunum tribus quam amplissime tum apparari poterat stratis lectis placavere. Privatim quoque id sacrum celebratum est. Tota urbe patentibus ianuis promiscoque usu rerum omnium in propatulo posito, notos ignotosque passim advenas in hospitium ductos ferunt, et cum inimicis quoque benigne ac comiter sermones habitos, iurgiis ac litibus temperatum; vinctis quoque dempta in eos dies vincula religioni deinde fuisse, quibus eam opem dii tulissent, vinciri ». — Dionysius autem haec habet, quae cum iis quae Livius tradit, mire concinunt (DIONYS., 12, 9): « *'Εορτὰς ἦγον οἱ 'Ρωμαῖοι τὰς καλουμένας τῇ ἐπιχωρίῳ γλώττῃ στρωμνάς, ὑπὸ τῶν Σιβυλλείων κελευσθέντες χρησμῶν· ἐκόσμησάν τε στρωμνὰς τρεῖς, ὡς ἐκέλευον οἱ χρησμοί, μίαν μὲν 'Απόλλων:*

Digitized by Google

καὶ Λητοῖ, ἑτέραν δὲ Ἡρακλεῖ καὶ Ἀρτέμιδι, τρίτην δὲ Ἑρμῇ καὶ Ποσειδῶνι·». Hoc lectisternium haud dubie significavit AUGUSTINUS, cum (*De Civit. Dei*, 3, 17) haec protulit: «Ubi erant [illi dii] quando pestilentia maxima exorta diis inutilibus sine remedio populus diu multumque fatigatus nova lectisternia, quod nunquam antea fecerat, exhibenda arbitratus est? Lecti autem sternebantur in honorem deorum, unde hoc sacrum vel potius sacrilegium nomen accepit». Hoc enim suadent verba illa 'quod nunquam antea fecerat', quae ad explicandum vocabulum 'novum' posita sunt.

De altero lectisternio nusquam LIVIUS loquitur; de tertio autem haec habet (Lib. VII, 2), id anno Urb. 390 C. Sulpicio Petico C. Licinio Stolone consulibus 'pacis deûm exposcendae causa' decretum esse, cum maxima in urbe pestilentia orta esset. Quartum autem habitum est anno Urb. 405 librorum Sibyllinorum monitu. Nam eo anno, ut LIVII, VII, 27, verbis utar 'pestilentia civitatem adorta coëgit Senatum imperare decemviris, ut libros Sibyllinos inspicerent, eorumque monitu lectisternium fuit'. Quintum autem habitum est anno Urb. 428 (LIV., VIII, 25). Haec omnia lectisternia eadem ratione, qua primum, facta sunt. Propter publicas calamitates decreta, quod ex omnibus locis quos attulimus, aperte patet; tribus lectis stratis, quod ex locis DIONYS., 12, 9; LIVI, 5, 13, habemus; iisdem divis placandis, scil. Apollini, Latonae, Dianae, Herculi, Mercurio, Neptuno; quod etiam ex loco LIVII, VIII, 25: 'iisdem, quibus ante, placandis diis' efficitur. Sed aliter statuendum est de sexto lectisternio, in quo sex lectulos decemviri straverunt, et duodecim deos honoribus et sacris sunt prosecuti. Habitum est anno Urb. 537 per triduum; et sex pulvinaria ita strata fuerunt (LIV., XXII, 10): 'Iovi ac Iunoni unum, alterum Neptuno ac Minervae, tertium Marti ac Veneri, quartum Apollini ac Dianae, quintum Vulcano ac Vestae, sextum Mercurio et Cereri'. Hi dii sunt *Consentes dii* (VARR., *R. R.*, 1, 1, 4), quorum Ennius duobus versibus nomina composuit, *Ann.*, V, 64 seq. VAHLEN: 'Iuno Vesta,

Digitized by Google

Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercurius, Iovis, Neptunus, Vulcanus, Apollo. Omnes expressi sunt in pariete Pompejis, HELBIG, *Wandg.*, n. 7. Cum duodecim his consentibus diis duodecim menses componebantur, ex Eudoxii kalendario (MOMMSEN, *Röm. Chron.*[2], p. 305 sqq.). Ceterum cfr. quae habet PRELLER, *Myth.*, I, p. 68, ubi praesertim inscriptionem in Titi thermis repertam (ORELLI-HENZEN, 7302) velim legas. Admonendum etiam est, ex FELICIS ROBIOU sententia (*Revue Arch.*, 1867, pag. 405), cum Neptunus in hoc lectisternio cum Minerva consociaretur, eum pro *Neptuno Equestri Conso* habendum esse.

Alia lectisternia celebrata esse anno Urb., 548, a. C. 204, ex antiquis testimoniis acceptum habemus. Livius enim cum de Matre Magna Idaea Romam eo anno advecta narrat, haec habet: (25, 14) « in aedem Victoriae, quae est in Palatio pertulere deam pridie Idus Apriles; isque dies festus fuit. Populus frequens dona deae tulit; lectisterniumque et ludi fuere, Megalesia appellata ». Cum his apte concinunt quae habemus in KALEND. PRAENEST. (C. I. L. 2[2] ed. I, p. 235), mens. Apr.: « LVDI · M. D. M. I. (' Matri Deûm Magnae Idaeae ') MEGALENSIA · VOCANTVR · QVOD · EA DEA || MIGALE · APPELLATVR · NOBILIVM · MVTITATIONES · CENARVM || SOLITAE · SVNT · FREQVENTER · FIERI · QVOD · MATER · MAGNA || EX · LIBRIS SIBYLLINIS · ARCESSITA · LOCVM · MVTAVIT · EX · PHRYGI. ROMAM. Cfr. quoque OVID., *Fast.*, IV, 255 sqq.

Sed neque ex Livii loco, neque ex marmore Praenestino perlucide liquet an haec lectisternia Matri tantum Idaeae habita essent; vel potius duodecim illis diis, quos supra nominavi; Matrem enim Magnam eandem ac Dianam habitam esse demonstravimus in « *Studiis philolog.* », p. 22. De mutitationibus nobilium cenarum vide praesertim OVID. *Fast.* IV, 353 et GELLIUM, II, 24, 2; XVIII, 2, 11. Hoc etiam addimus, valde probabile esse, lectisternia etiam in Apollinem esse celebrata, cum et Mater Idaea Sibyllae monitu

Digitized by Google

Romam advecta esset, et ea utpote Diana, cuius cultus ab Apolline perraro seiunctus est, esset habita. De lectisterniis anni Urb. 573, hoc unum addimus, ' deorum capita quae in lectis erant ' se avertisse, ut ex Livio habemus (40, 59), qui haec quoque tradit: ' De mensa oleas quoque praegustasse mures in prodigium versum est. Ad ea expianda nihil ultra quam ut ludi instaurarentur, actum est '.

Sed an posterioribus temporibus adsignanda sint quae lectisternia habemus in Kal. Praenest. Mens. Dec. (C. I. L. I^2, p. 237) nescio. Ibi enim legimus: ' telluri et cereRI · IN · CARINIS · AEDItui .... ET · LECTISTERNIUM · E · LECTis... faciunt quos MANCEPS · PRAESTAT. Sed an Mommsenus recte viderit qui ita verba posuit ' telluri et cereRI ', cet. adfirmare nequeo. At profecto in his sacris antea tres, postea sex lectulos stratos esse vidimus.

Ut iam vidimus (Liv., 5, 13) hoc sollemne tantae laetitiae erat in civitate, ut iurgiis temperaretur, et reis vincula solverentur. Quod etiam factum est in lectisternio in Ciceronem celebrato, de quo ipse persaepe amplissimis verbis praedicat. Nam cum Cicero rempublicam ex Catilinae coniuratione liberaret, L. Cotta rogationem tulit ut supplicatio ediceretur, ' eique illi ipsi, ut Ciceronis verbis utar (*Phil.*, 2, 6, 13) consulares senatusque cunctus adsensus est; qui honos post conditam hanc urbem habitus est togato ante *eum* nemini ' (cfr. etiam *p. Sulla*, 30, § 85; *Catil.*, 3, 6, 15; *Pison.*, 3). Quae supplicatio, ait Cicero (*Cat.*, 3, 6, 15), si cum ceteris supplicationibus conferatur, hoc interest, quod ceterae bene gesta, haec una conservata republica constituta est '. Quamobrem Cicero Quirites adhortatur (*Catil.*, 3, 10, 23) ut ad omnia pulvinaria cum coniugibus ac liberis illos dies celebrent. ' Nam multi saepe honores dis immortalibus iusti habiti sunt ac debiti, sed profecto iustiores nunquam ' (l. l.).

Posterioribus temporibus lectisternia non solum pro communi omnium valetudine sed etiam pro alicuius imperatoris vel salute vel victoria, gratias Diis agendi causa,

Digitized by Google

sunt habita. Nam in monumento Ancyrano, P. II, 18 sqq. scriptum legimus: ' Privati]m etiam et municipatim univer[si cives sacrificaverunt saepe] apud omnia pulvinaria pro vale[tudine mea]. In KALEND. AMITERN. autem, Sept. (*C. I. L.*, I², p. 244) haec habemus: APVT OMNIA PVLVINARIA QVOD EO DIE CAES. DIVI F. VICIT IN SICILIA, ecc. quae verba ad bellum anno 715 contra Sex. Pompeium in Sicilia susceptum spectant. Monendum etiam est haec sacra a ludis votivis pro salute Augusti quinto quoque anno celebratis omnino esse decernenda. Sed quod ad verba illa ' privatim ' et ' municipatim ' attinet, hoc addimus, ea idem valere atque ' ex quorundam civium vel municipiorum impensis '. Cura autem epularum collegio septemvirûm epulonum demandabatur. Quod collegium ex tribus magistratibus antea compositum ad septem viros postea a Sulla auctum, ad decem a Caesare, in pristinum numerum ab Augusto redactum est. Hoc epulonum erat munus, ut sacerdotibus ea quae ad cultum pertinebant, pararent; item in lectisterniis festas epulas (PAUL. DIAC., p. 59). Quod habemus etiam ex loco LUCANI, *Phars.*, I, 602: ' Septemvirque epulis festis. Titiique sodales ', et ex nummis variis apud COHEN, *Monnaies de la Rép.*, p. 95, nn. 5, 6, 7, 8. Ut primum tantum breviter describamus, ex altero latere C. COEL. CALDVS COS. legimus, ex altero deum quemdam in strato lecto iacentem conspicimus, sub quo haec habemus L. CALDVS VII. VIR EPVL. (' Lucius Caldus septemvir epulo).

Si CICERONEM autem sequimur, *De Orat.*, 3, 19, 73, priusquam epulones creerentur, pontifices a Numa instituti sunt ut epulas deorum facerent. Ipse enim l. l. haec habet: ' Sed ut pontifices veteres propter sacrificiorum multitudinem tres viros epulones esse voluerunt, cum essent ipsi a Numa ut etiam illud ludorum epulare sacrificium facerent, instituti, sic..... ' — quod tamen a PRELLERO, *R. Myth.*, I, p. 145, adn. 2, pro falso ducitur. — Ex PAULI, *Epitom.*, p. 78 fide epulones veterum lingua appellabantur *epoloni*.

Digitized by Google

Ipse autem haec addit: 'Datum est autem his nomen, quod tepulas indicendi Iovi ceterisque diis potestatem habent' — Ab epulonibus longe differunt epulares, qui ii erant 'qui in quibusdam ludis nocte epulabantur' ut ait FESTUS, s. v., p. 61. Lectisterniator (PLAUT., *Pseud.*, 1, 2, 29) autem servus erat qui dapes parabat; de quo munere v. etiam PLAUT., *Stich.*, 5, 3, 5 et TERENT., *Adelph.*, 2, 4, 21.

Digitized by Google

OSSERVAZIONI

SUI

COMMENTARII DEI LUDI SECOLARI

AUGUSTEI

Dal *Bullettino della Commissione archeologica di Roma*
fascicoli 3 e 4, anno 1893.

Digitized by Google

I. Della divisione del secolo presso i Romani abbiamo parlato in un lavoretto che qui ci sarà permesso di richiamare: *Quaestiones vergilianae,* § 1, in Riv. di Filologia 1889. Ivi pure si sostiene che nell'anno 715 si sarebbero dovuti celebrare i ludi secolari, e che a tal prossima solennità potè anche aver riguardo Vergilio, cantando l'egloga IV nel 714. Augusto fece celebrare i ludi secolari nel 736, e lo strano si è che per giungere a tal data, fece calcolare gli anni dai quindecemviri, i quali dovettero naturalmente imbrogliare i conti, essendo stati nel 605 celebrati i ludi anteriori. Zosimo (II, 4) riferisce: ' *ἀνενεώσατο τὴν ἑορτὴν Ὀκταβιανὸς ὁ σεβαστός, ... τοὺς χρόνους καθ' οὓς ἔδει τὴν θυσίαν γενέσθαι καὶ τὴν θεωρίαν ἀχθῆναι, τῶν πεντεκαίδεκα ἀνδρῶν, οἳ τὰ Σιβύλλης θέσφατα φυλάττειν ἐτάχθησαν, ἀνερευνησάντων* '. Ora, che il secolo sia stato allora calcolato di 110 anni, se ne ha parecchie prove. Anzitutto la profezia stessa della Sibilla (Zosimo II, 6) ha al secondo verso *εἰς ἐτέων ἑκατὸν δέκα κύκλον*. I Commentarii dei ludi, v. 25 (*Ephemeris epigr.* VIII, 218) hanno ' S]acrificium saeculare ludosque qui centesimo et d[ecimo anno recurrunt.... ' Orazio ha nel Carm. saecul. 21, ' certus undenos decies per annos orbis '. A ragione dunque dice Censorino, 17, 9 ' ut decimo centesimoque anno repetantur [ludi] tam commentarii XV virorum quam Divi Augusti edicta testari viden-

Digitized by Google

tur '. Ma ivi stesso Censorino riporta, pur forse non prestandovi fede, un passo di Livio, dal quale però s'argomenta come solo l'intervallo di 100 anni Livio ponesse tra gli uni e gli altri ludi secolari: 'eodem anno [737] ludos saeculares Caesar ingenti apparatu fecit, quos centesimo quoque anno (is enim terminus saeculi), fieri mos fuit ' (dal libro 136). Per conseguenza Th. Mommsen si chiede (*Eph. epigr.* VIII, 238) se Augusto abbia seguito il primo modulo del secolo di 100 anni, o il secondo, di 110. Ammesso come incontestabile, per le prove sopra addotte, il secondo modulo, egli così ragiona: il console Ateio Capitone, al quale da Augusto fu commessa la cura dei ludi secolari, non potè giungere a tal temerità da cambiare gli anni dei ludi precedenti, celebrati negli anni 505 e 605, ed attestati da tutti gli annali. Ora poichè consta che Augusto ristabilì i ludi secolari che erano cerimonie pressochè abolite (Svet. Aug. 31 'paullatim abolita ex caerimoniis antiquis ') se ne deve dedurre, dice il Mommsen, che i ludi precedenti dovettero ritenersi non celebrati; dal che si esclude che Augusto celebrando come quinti i ludi dell'anno 737 abbia considerato come quarti quelli dell'anno 605 o 608. Invece se si ammette che i quindecemviri abbiano considerato come primi ludi secolari quelli dell'anno 298 di Roma (Censorino, 17, 10 'institutos esse ** ad XVvirorum commentarios anno CCXCVIII M. Valerio Spurio Virginio conss. ' **), gli anni dei ludi consecutivi potettero stabilirsi così 408, 518, 628; secondo il secolo di 110 anni e formarsi la narrazione nel seguente modo: la Sibilla avrebbe nell'anno 628 ordinato i ludi secolari, e a tale ordine non si sarebbe ottemperato; sicchè Augusto nel 737 *redintegrò* tal cerimonia. — Il quale ragionamento si fonda dunque sui seguenti argomenti: 1) il passo di Censorino 17, 10; 2) la profezia della Sibilla conservataci in Zosimo II, 6. Si deduce dall'uno la notizia de' ludi secolari celebrati nell'anno 298; dall'altro la notizia di un ordine dato dalla Sibilla di celebrare i ludi nel 628. Mal si deduce l'una cosa, e mal s'interpreta l'altra.

Digitized by Google

Cominciamo dall'apportare il passo di Censorino (17, 10): 'quae dissensio temporum, si veterum revolventur annales, longe magis in incerto invenietur; primos enim ludos saeculares exactis regibus post Romam conditam annis 245 a Valerio Publicola institutos esse **, ad XVvirorum commentarios anno 298 M. Valerio Spurio Verginio conss.**; anno post urbem conditam † octavo et quadrigentesimo, ut vero in commentariis XVvirorum scriptum est; anno CCCC et decimo M. Valerio Corvino II C. Poetilio cons. tertii ludi fuerunt Antiate Livioque auctoribus P. Claudio Pulchro L. Iunio Pullo cons. ** anno quingentesimo duodevincensimo P. Cornelio Lentulo C. Licinio Varo cons. De quartorum ludorum anno triplex opinio est. Antias enim et Varro et Livius relatos esse prodiderunt L. Manio Censorino M. Manilio cons. post Romam conditam anno 605. At Piso Censorius et Cn. Gellius, sed et Cassius Hemina, qui illo tempore vivebat, post annum factos tertium adfirmant Cn. Cornelio Lentulo L. Mummio Achaico cons., id est anno 608. In XVvirorum autem commentariis notantur sub anno 628 M. Aemilio Lepido L. Aurelio Oreste cons.'. Il passo è mutilo; ma s'argomenta da esso che Censorino, di una scrupolosa esattezza, ha riscontrato tutti i documenti necessari; sicchè non si sa invero comprendere come il Mommsen (op. cit., pag. 238) affermi che egli ha seguito Livio ('Livius et eum secutus Censorinus'), quando invece risulta ch'egli ha riscontrato tutti gli autori e tutte le fonti, e di Livio sembra quasi dubitare che la sua notizia sia falsa (XVII, § 9). Dal passo di Censorino risulta adunque che egli ritrovò in alcuni la notizia che i primi ludi fossero stati celebrati nel 245; ma che gli annali dei quindecemviri assegnavano ad essi l'anno 298; così per i secondi gli annali dei quindecemviri davano l'anno 408, altre fonti l'anno 410; per i terzi ludi manca l'indicazione dell'anno secondo gli annali dei quindecemviri; ma per i quarti si citano le fonti che dànno l'anno 605 o 608, notando che gli annali dei quindecemviri dànno l'anno 628. Da tutto ciò parmi non si

possa inferire che i quindecemviri, pur mentendo tutti gli anni dei ludi precedenti (408, 518, 618), ebbero un appoggio però nel fatto, che rimaneva memoria di ludi celebrati nel 298, partendo dai quali, e calcolando il secolo a 110 anni, si giungeva all'anno desiderato. O donde questa memoria? Censorino dice di trovarla negli annali dei quindecemviri, ond'è da inferire che i quindecemviri mentissero, come gli altri, anche quel primo anno, il punto di partenza! E dalla falsa notizia consacrata in quegli annali, derivò di certo la tardiva notizia, che ci rimane in un frammento dei commentarii dei ludi severiani, nel quale si accenna a un ludo *M. Valerio Spurio Ve*[*rg*]*in*[*io cos. institutu*]*m* (Mommsen, *Eph. epigr.* VIII, p. 279).

Passiamo al secondo passo, quello della Sibilla. Il Mommsen (op. c., p. 239) ha: 'poterat narratio ita formari ut carmine illo Sibylla crederetur ludos anno 628 edi iussisse, sed ei iussioni non esse obtemperatum; itaque iam saeculo CX annorum alio finito editionem iusto tempore redintegrari'. Secondo il chiarissimo autore, col supporre che Augusto ritenesse non celebrati i ludi nel 628, si spiega la notizia di Svetonio (Aug. 31, Claud. 21), che egli abbia ristabilito quelle cerimonie quasi cadute in disuso. Il male si è però che i quindecemviri, come abbiamo visto dal passo sopra citato di Censorino, segnarono nei loro annali che i quarti ludi erano stati celebrati appunto nel 628! Nè poi poteva allora neppur lontanamente sospettarsi che la Sibilla avesse ordinato si celebrassero i ludi nel 628; giacchè la Sibilla raccomandava ai Romani di celebrarli dopo 110 anni, εἰς ἐτέων ἑκατὸν δέκα κύκλον, e l'accenno finale ai Latini non ancora assoggettati non poteva a niun Romano lasciar dubbio sull'epoca in cui la Sibilla aveva emesso tal canto, specialmente se si noti che i Romani conservavano memoria degli straordinari prodigi avvenuti in Roma al principio della guerra italica (Cicerone, *De divinat.* 44, 99), giacchè in seguito appunto a prodigi di tal genere solevasi interrogare la Sibilla (Iul. Obsequentis, *Prodig.* 6, 13, 21, 35, ecc.).

Digitized by Google

Da quanto abbiamo discorso, parmi potere dedurre: 1) che dopo i ludi secolari celebrati nel 605 o 608 si sarebbero dovuti celebrare gli altri nel 715 o 718; poichè Augusto li celebrò nel 737 ebbe ragione Svetonio di porre tal solennità tra quelle *paullatim abolita ex caerimoniis antiquis* (Aug. 31), parole che solo interpretate in questo senso hanno una conferma storica; 2) che gli anni dei ludi precedenti segnati dai quindecemviri nei loro annali furono appunto segnati per giustificare la celebrazione di essi nel 737; ed è naturale quindi che si ritenessero esattissimi i loro conti (Svet. Claud. 21 'diligentissime annorum ratione subducta' parlando dei ludi di Augusto). Onde segue che noi ignoriamo per qual ragione Augusto non prima del 737 potè celebrare i suoi ludi. Certo Claudio li ritenne 'anticipatos ab Augusto nec legitimo tempori reservatos' (Svet. Claud. 21); ma egli seguì altro modulo del secolo. Il Bergk (*Augusti Rer. gest. Index*, p. 77) suppone il ritardo cagionato dalle infermità d'Augusto; ma egli, e l'Hirschfeld (*Wiener Studien* 1881, p. 97 segg.) stabiliscono il 731 come l'anno legittimo; noi oppugnammo il primo in *Riv. di Fil.* 1889, fasc. 4, § 1; il Mommsen oppugna il secondo in *Eph. epigr.* VIII, 236, nota. La ragione dunque di opportunità che consigliò ad Augusto l'anno 737 ci sfugge; quanto al computo che i quindecemviri fecero del secolo, prima di consacrare nei loro annali le loro solenni bugie, non sarà inutile rammentare l'interpretazione più larga del secolo, calcolato, a modo etrusco, secondo gli anni vissuti dall'uomo più longevo di ciascuna generazione. Tale è pure l'opinione di Censorino, che dopo il primo passo citato, aggiunge: (XVII, 12) 'Hinc animadvertere licet neque post centum annos ut hi referantur ludi statum esse, neque post centum decem. Quorum etiamsi alterutrum retro fuisset observatum, non tamen satis id argumenti esset quo quis his ludis saecula discerni constanter adfirmet, praesertim cum ab urbis primordio ad reges exactos annos CCXLIIII factos esse auctor sit nemo, quod tempus procul

Digitized by Google

dubio naturali maius est saeculo. Quod si quis credit ludis saecularibus * saecula * sola nominis origine inductus, sciat saeculares dici potuisse quod plerumque semel fiant hominis aetate, ut multa alia quae rara sunt post saeculum evenire loquentium consuetudo usurpat'. Alla quale interpretazione si avrebbe una conferma nel luogo di Zosimo, che cominciando a parlare dei ludi secolari, stabilisce il secolo così (II, 1) '*ἐκ τοῦ τὸν μακρότατον ἀνθρώπου βίον τὸ μέσον διάστημα περιλαμβάνειν ταύτης τῆς ἑορτῆς· σέκουλα γὰρ τὸν αἰῶνα Ῥωμαῖοι καλοῦσι.* E si badi altresì che nel carme sibillino in tanto si prescrive il termine di 110 anni, in quanto si presume come lo spazio più lungo della vita (Zosimo II, 6):

Ἀλλ' ὁπόταν μήκιστος ἴκῃ χρόνος ἀνθρώποισι
Ζώης, εἰς ἐτέων ἑκατὸν δέκα κύκλον ὁδεύων, κτλ.

Onde potrebbe forse argomentarsi che i quindecemviri, per tirar fuori l'anno 737 seguirono l'interpretazione più larga del secolo; ma nella relazione e nel carme ufficiale si credè opportuno annunziare che essi si erano attenuti scrupolosamente, e nella forma più restrittiva, alle prescrizioni della Sibilla.

II. Nella lettera dell'imperatore, vv. 20-23 dei Commentarii, si legge: '.... pueros virginesque patrimos matrim[osque] / [ad carmen can]endum chorosque habendos frequentes u[t adsint / ite]mque ad ea sacrificia atque ad eos ludos paran[dos] / [diligen]ter meminerint'.

Così pure nella narrazione delle cerimonie del terzo dì, vv. 147-149: 'sacrificioque perfecto pueri [X]XVII, quibus denuntiatum erat, patrimi et matrimi et puellae totidem / carmen cecinerunt, eo[de]mque modo in Capitolio'.

Il chiarissimo Mommsen ha (*Ephem. epigr.* VIII, p. 244): 'Item cum (Quindecemviri) *denuntiant* matribus familias CX,

Digitized by Google

puerisque et puellis septenis vicenis, id vocabulum omnino ita accipiendum est, ut accipitur in testibus; cogunt igitur legitime, at non sua sola auctoritate. Auctor autem in ea re XVviris cum esse non potuerit nisi aut senatus aut princeps, decrevisse de ludis edendis senatum iam patefaciunt acta Severiana....'. Il decreto del Senato o del principe, che dovè precedere quelli dei Quindecemviri, non rimane nei commentarii dei ludi; una memoria del decreto del Senato pei ludi augustei rimane in un frammento degli atti Claudiani o Domiziani (*C. I. L.* VI, 877 *a*). — Ma io credo che ad un decreto di Augusto, emanato probabilmente in qualità di *magister collegii* (*Res gestae* IV, 36 '[pr]o conlegio XVvirorum magis[ter coll]egii colleg[a] M. Agrippa lud[os sa]ecul[are]s C. Furnio C. [S]ilano cos. [feci]'), possano riferirsi le parole di Svetonio, Aug. 31 'item saecularibus ludis iuvenes utriusque sexus prohibuit ullum nocturnum spectaculum frequentare, nisi cum aliquo maiore natu propinquorum'. Di tal notizia infatti non rimane traccia nei commentarii nostri. — I fanciulli e le vergini si vogliono *patrimi et matrimi* (Festo presso Paul. Diac. p. 126 Müll. 'matrimes ac patrimes dicuntur quibus matres et patres adhuc vivunt'); il che era indizio di vitalità e di favore divino. Ciò era stato ordinato dalla Sibilla (Zosimo, l. c.) '*ἀλλὰ γονήων πάντες ζωόντων οἷς ἀμφιθαλὴς ἔτι φύτλη*'. Notiamo che per quanto riguarda i sacrifizii (Commentarii, v. 21-23 'ut adsint.... ad ea sacrificia.... meminerint') la cosa era rituale: Livio, 37, 3 'decem ingenui, decem virgines patrimi omnes matrimique ad id sacrificium adhibiti'; Iul. Obsequentis, *Prodig.* 40[100] 'ex Sibyllinis in insula Cimolia sacrificatum per triginta ingenuos patrimos et matrimos totidemque virgines. —

III. Nei commentarii, vv. 92 e segg. (*Ephem.* VIII, p. 230) vi ha la seguente preghiera alle Parche (Moerae, *Μοῖραι*):

(92) Moerae, uti vobis in illeis libr[eis scriptum est, quarumque rerum ergo, quodque melius siet p. R. Quiritibus, vobis VIIII]

Digitized by Google

(93) agnis feminis et IX capris femi[nis sacrum fiat, vos quaeso precorque uti imperium maiestatemque p. R.
(94) Quiritium duelli domique au[xitis utique semper Latinum nomen tueamini . . . . incolumitatem sempiter]
(95) nam victoriam valetudine[m populo Romano Quiritibus tribuatis faveatisque populo Romano Quiritium legionibusque populi R.]
(96) Quiritium remque p. populi R[omani salvam servetis, uti sitis] volentes pr[opitiae p. R.]
(97) Quiritibus XVvirum collegi[o mihi domo familiae et uti huius] sacrificii acceptrices sitis VIIII agnarum
(98) feminarum et VIIII capraru[m feminarum propri[arum immolandarum; harum rerum ergo macte hac agna femina
(99) immolanda estote fitote v[olente]s propitiae p. R. Quiritibus XVvirorum collegio mihi domo familiae.

Il sagrificio alle Parche era stato ordinato dal Carme sibillino (presso Zosimo II, 6) *ἔνθα σὺ ῥέζειν ἱερὰ παντογόνοις Μοίραις*. — Ma nel caso dei ludi secolari augustei la preghiera alle Parche aveva uno speciale importantissimo significato, che qui cercheremo di dichiarare. Chi ripensi alla funzione propria assegnata nelle tradizioni mitiche greco-italiche alle Parche, datrici della vita agli uomini e alle cose (*παντόγονοι*), non può non ravvisare la speciale importanza del loro culto in un tempo che auspicava nuova éra, nuovo secolo aureo sul mondo (Ecl. IV, 9 'toto surget gens aurea mundo'). Ed anche in Vergilio i nuovi tempi sono addotti dalle Parche, Ecl. IV, 45 'Talia secla suis dixerunt, currite, fusis. Concordes stabili fatorum numine Parcae'. E nel carme secolare stesso di Orazio si fa preghiera alle Parche, che portino sulla terra i *bona fata;* e per *bona fata,* ove specialmente si riguardi ai versi seguenti, nei quali si predica il ritorno della Fede, della Pace, dell'Onore, del Pudore, della Virtù, dell'Abbondanza, si debbono intendere gli *aurea saecula* di Vergilio; carm. saecul. 25-28 'Vosque... Parcae..... bona iam peractis Jungite fata'. Importante è per noi a tal riguardo una descrizione dall'aureo secolo, che si trova presso Seneca, Ludus de morte

Digitized by Google

Claudii, IV, 1, ove appunto son rappresentate le Parche, che, governate da Apollo, svolgono l'età aurea:

> ' At Lachesis redimita comas, ornata capillos
> Pieria crinem lauro frontemque coronans
> Candida de niveo subtemina vellere sumit,
> Felici moderanda manu, qua ducta colorem
> Adsumpsere novum. Mirantur pensa sorores,
> Mutatur vilis pretioso lana metallo.
> Aurea formoso descendunt saecula filo.
> Nec modus est illis, felicia vellera ducunt
> Et gaudent implere manus. Sunt dulcia pensa.
> Sponte sua festinat opus, nulloque labore
> Mollia contorto descendunt stamina fuso.
> Vincunt Tithoni, vincunt et Nestoris annos.
> Phoebus adest cantuque iuvat gaudetque futuris
> Et laetus nunc plectra movet, nunc pensa ministrat.
> Detinet intentas cantu fallitque laborem '.

Per quanto questo passo si riferisca a tempi ed uomini diversi, esso è importante per noi, perchè la composizione degli elementi mitici onde risulta non può essere arbitrio del poeta, ma deve essere tratta dal fondo delle tradizioni popolari. Qui troviamo adunque le Parche, che governate da Apollo e coronate di lauro, filano gli aurei stami della vita. Ciò ne rimena col pensiero ad Apollo protettore del secolo, di che discorriamo in altro lavoro (1); qui ne basti notare che per noi dunque è perspicuo il tanto controverso significato del noto passo di Vergilio, Ecl. IV, 10 ' tuus iam regnat Apollo ', e che i ludi stessi secolari furono principalmente in onore di Apollo celebrati. Quanto poi alla presidenza sulle Parche, essa fu bensì attribuita a Plutone (Fulgent. Mythol. I, 7 ' Tria etiam ipsi

(1) V. in questo volume *Il culto di Apollo in Roma nel secolo di Augusto*.

Digitized by Google

Plutoni destinant fata, quorum prima Clotho, secunda Lachesis, tertia Atropos '); ma si guardava in tal caso l'aspetto, per così dire, malefico della divinità, l'aspetto per cui le Parche furono simbolo agli uomini del giorno fatale. Ma nella solennità secolare le Parche erano considerate nel loro aspetto giocondo e benefico, come largitrici di novella aurea vita al mondo; e la presidenza ne era quindi attribuita ad Apollo (2), come ci attesta altresì lo scoliaste di Orazio (ad Carm. saec. 25): ' Invocat autem Parcas post Apollinem, quia Apollo fatis praeest, unde et sortilegus vocatur '.

(2) V. pure D. Bassi, *Apollo ' Moiragetes '*, in Riv. di Filol., XXIII, fasc. 2°.

Digitized by Google

IL CULTO DI APOLLO

IN ROMA

NEL SECOLO DI AUGUSTO

Dal *Bullettino della Commissione archeologica di Roma*
fascicolo 1, anno 1894.

Digitized by Google

I. Il culto di Apollo, anche nel suo ultimo e tardo fiorire in Roma, ci si presenta sotto un aspetto così vario e multiforme, con qualità ed attributi così diversi e spesso opposti, che non può non richiamare subito l'attenzione di chi attenda a studiare le esplicazioni della vita e della coltura nel secolo di Augusto. Ma ciò che specialmente ingenera meraviglia, è il fatto del predominio che questa greca divinità prese sugli antichi dèi nazionali. Come mai Augusto, che pure fu chiamato restitutore degli antichi culti, e che di fatto si adoperò tanto per riaccendere il fuoco della fede, come mai Augusto scelse questo Dio straniero per protettore di Roma e di sè stesso? Perchè mai i giuochi secolari in quell'epoca furono quasi esclusivamente celebrati in onore di Apollo e della sorella Diana? Perchè mai Orazio principalmente di questi dèi parla nel suo carme secolare, tralasciando pur quelle divinità che da vicino riguardavano la casa e la famiglia di Augusto, come la Venere Madre, come Marte Ultore, a cui pure Augusto aveva dedicato un tempio? Queste ed altre molte questioni si affacciano alla mente di chiunque voglia considerare i fenomeni storici, come risultati di fatti che bisogna conoscere e spiegare. E specialmente nel caso di Apollo, pare a prima giunta che sì diversi e sì molteplici fatti sieno concorsi ad assicurarne in quel tempo il primato nell'O-

Digitized by Google

limpo romano, da darci piena ragione delle diverse opinioni che su tale obbietto si son prodotte.

Opinioni tutte che sembrano inaccettabili per questo, che riguardando esse o un fatto singolo o un lato solo della divinità, non ispiegano come mai quell'unico fatto abbia avuto tal forza nella coscienza popolare, da rendere questo giovane dio greco il maggiore tra gli dèi di Roma. Per noi vi ha dunque tal ragione, che comprende tutte le altre, a cui tutte le altre sono subordinate; e ciò, sia per quanto riguarda il culto personale di Augusto per Apollo, sia per quanto riguarda il culto generale dei contemporanei.

Non è dunque la storia del culto di Apollo che noi tentiamo; vogliamo invece dichiarare il significato di tal culto a Roma, le ragioni del suo incremento, il modo onde Augusto e i Romani concepivano tal dio; avvalorando tutto con prove e documenti. — Ma faremo precedere, com'è naturale, una breve rassegna delle opinioni altrui.

Molti sono che adducono la vittoria Aziaca ottenuta, per così dire, sotto gli occhi di Apollo Azio, per ispiegare il fatto del tempio edificato ad Apollo sul Palatino, tempio che già è il simbolo del primato conquistato da quel dio su tutti gli altri. Tutto il promontorio Azio, si adduce, era consacrato ad Apollo, e la vittoria ottenuta su quel promontorio potè consigliare Augusto a trasportare a Roma il dio tutelare del luogo. Compiute così felicemente le sue imprese, dice il Lürsen (De Templo et Bibliotheca Apollinis Palatini, p. 17) Cesare Ottaviano non solo volle dar prova della sua magnificenza e fede, ma anche del suo culto verso Apollo, e in quello stesso giorno fe' consacrare ad Apollo Azio alcune delle navi prese, ampliò il tempio, istituì giuochi musici e ginnici. — Ma il dire che Augusto ampliò il tempio, non ispiega lo speciale culto al dio, cominciato già molti anni prima. Giacchè, se dobbiamo credere a Velleio Patercolo (II, 81) Augusto già fin dalla vittoria su Sesto Pompeio promise il tempio ad Apollo: 'Victor deinde Caesar reversus in urbem...... templumque Apollinis et

Digitized by Google

circa porticus facturum promisit, quod ab eo singulari exstructum munificentia est'. — Malgrado ciò, tale opinione fu ripresa, ampliata e generalizzata dal Kühne (De Horatii carmine saeculari, pp. 30 segg.), il cui ragionamento fu interamente accettato dall'Hecker (De Apollinis apud Romanos cultu, p. 36), che nulla vi aggiunse per conto suo. Ecco dunque ciò che dice il Kühne: Augusto attribuì la vittoria su Sesto Pompeio a Diana Victrix, e quella sopra Antonio ad Apollo Azio. Tutto ciò adunque che poteva tornare ad onore di questo dio, egli compì dopo quella vittoria, che ottenuta sotto gli occhi di lui, parve dono speciale del suo favore. Perciò rifece il vecchio tempio che colà era, un magnifico tempio fondò a Roma, stabilì i ludi Azi da celebrarsi sia su quel promontorio sia a Roma, fe' celebrare in onore di lui i ludi secolari. Ma tutto ciò fece Augusto per un senso finissimo di astuzia, per dare a credere al popolo che la potenza sua era voluta dal fato, che le sue vittorie erano state riportate per volere divino, che egli era l'eletto, il favorito degli dèi. Sicchè tutto il suo culto per Apollo non fu che una finissima simulazione. — Noi in quanto alla parte storica della questione, rimand mo al luogo innanzi citato di Velleio Patercolo; in quanto alla parte interpretativa delle intenzioni di Augusto, crediamo che la questione sia spostata. Che Augusto abbia ravvivato i varî culti per fini suoi particolari, è questione estranea; si tratta di vedere, anche mettendo la questione nel suo caso più particolare, perchè abbia mutato sostanzialmente il carattere de' *ludi saeculares*, dedicandoli principalmente ad Apollo, piuttostochè ai vecchi dèi della tradizione romana, dei quali egli pure aveva ravvivato il culto. La battaglia di Azio non dà ragione di ciò, appunto perchè a commemorarla erano dedicati i *ludi Actiaci*, ad Azio e a Roma.

E sì che la questione era stata distintamente posta dall'Hermann, che pure i due critici citati dicono di combattere: 'illud semper, dice l'Hermann (De loco Apollinis

Digitized by Google

in carm. Hor. saec. p. 14) explicatione eget, cur aliorum deorum ab eodem Augusto magnifice cultorum vel etiam proprius ad ipsum pertinentium, ut Veneris Genetricis, cuius aedem a patre Caesare in eiusdem foro inchoatam, ipse perfecerat, aut Martis Ultoris, cui ipse templum in proprio foro condiderat, nulla in carmine saeculari mentio exstet, sed omnia ad unum Apollinem eiusque consortem dirigantur'. — Veniamo ora all'Hermann (De loco Apollinis ecc.). Egli partendo dall'opinione che uno tra i nuovi oracoli Sibillini avesse prescritto che nei ludi detti Terentini si venerassero Apollo e Diana (p. 16), dice doversi solo spiegare perchè mai Augusto abbia tenuto tanto conto di tale oracolo, ed abbia destinato più specialmente i ludi secolari ad onorare le due divinità (p. 18). Egli crede adunque che Augusto dovette aver di mira quell'oracolo della Sibilla in cui si prediceva il ritorno dell'età dell'oro, e la nascita di una nuova stirpe di uomini, che sarebbe sotto il regno di Apollo; oracolo cantato da Vergilio nell'egloga IV. — Vedremo in seguito quanto vi sia di vero nell'opinione dell'Hermann; quanto ai particolari della sua dimostrazione, noteremo solo un punto capitale; e cioè non esser punto vero che il secolo aureo, di cui auspicavasi il ritorno, fosse il decimo; la Sibilla aveva predetto (Serv. ad ecl. IV, 4) '*finitis omnibus saeculis* (e quindi anche il *decimo*) rursum eadem renovari'. Il significato dunque del culto apollineo nel secolo di Augusto doveva essere ben altro da quello assegnatogli dall'Hermann, che in Apollo vede il dio del nuovo secolo aureo. — Il Preller (Römische Mythol. I³, p. 307) mette a contributo le varie condizioni storiche e gli speciali fatti che parvero, secondo lui, assicurare in quel tempo il primato al dio della luce; da una parte il culto di quel dio ereditario nella gente Giulia, e dall'altra la vittoria riportata dinanzi ad Apollo Azio; da una parte la tradizione classica di Apollo protettore di Troia, e dall'altra la figura, opportuna in quel tempo, del dio ordinatore e pacificatore. — Come si vede,

Digitized by Google

il Preller apporta, ma con un semplice accenno, elementi nuovi e preziosi nella questione. — L'Hoffmann infine (Apollo Kitharödos, in Philologus, 1889, p. 679 segg.) sviluppa molto bene l'ultimo di tali elementi: 'Nè come pretendente al trono, nè come Cesare, Ottaviano ebbe occasione di dar le prove di un'abilità guerresca, come quella che era stata propria in sì alto grado del suo gran predecessore..... Con l'impianto del culto di Apollo sul Palatino, dove Augusto consacrò nell'anno 28 a. c. un sontuoso tempio al dio Cesare, si connette il carattere di Apollo, tramandato presso i Romani sin dall'antichità. Giacchè i Romani avevano veduto da lungo tempo in esso il dio della salute e della vittoria, il liberatore dei mali corporali e spirituali nella vita di un solo come di tutti i popoli. Con ciò si connettono strettamente la larga diffusione del lauro presso i Romani, le lodi della salute e della vittoria.... I mali delle guerre civili, di queste terribili ferite nel cuore degl'Italiani, dovevano avere un fine; il pacificatore e salvatore lauro di Apollo doveva allora inaugurare una nuova epoca di pace e di tranquillità, di arti e di scienze per Roma'. — Abbiamo voluto riportare questo passo, perchè vi s'intuisce il significato che Apollo ebbe in Roma, di dio salvatore e purificatore, significato del quale studieremo l'origine e le ragioni.

Credo sia a distinguersi la ragione della preminenza del culto di Apollo nella coscienza religiosa del secolo, dalla ragione della predilezione personale di Augusto pel dio della luce. È vero che ad un certo punto l'una e l'altra si compenetrano; e, come a dire, l'una trova nell'altra argomento di sviluppo maggiore: pur risalgono a fatti, a credenze, a tradizioni diverse. Il culto di Apollo era il *culto familiare* dei Giulii; era però nello stesso tempo il culto assegnato dai vaticinî antichi a quel secolo; questo accordo di fatti, come dimostreremo, del tutto fortuito, valse forse non poco ad Augusto, per far credere voluto dai fati quel potere che la sua astuzia gli aveva man mano

Digitized by Google

conquistato. — Del nostro lavoro è così segnata la traccia: terrem prima discorso delle relazioni tra Apollo e la *gens Julia;* indi toccheremo degli antichi vaticinî che ponevano Apollo come dio tutelare del secolo; dalla dimostrazione dell'un fatto e dell'altro verrà fuori, spero, più perspicua la ragione del primo posto assegnato al giovane dio greco tra le divinità dell'Olimpo italico.

II. Dal diritto sacerdotale romano è noto come il sacerdozio degli Dei fosse ereditario nelle famiglie, le quali conservavano appunto i *sacra privata* di quelle divinità, onde si credeva discendessero; cfr. Mommsen, De collegiis et sod. Rom., p. 1-14. La discendenza divina della famiglia Giulia fu così spiegata da Cesare, in alcune parole di una sua orazione, conservateci da Svetonio, Cesare, 6: 'Amitae meae Juliae maternum genus ab regibus ortum, paternum cum dis immortalibus coniunctum est. Nam ab Anco Marcio sunt Marcii reges quo nomine fuit mater: a Venere Juli, cuius gentis familia est nostra'. Cfr. pure App. Bell. civ. 2, 102: *'Ανέστησε καὶ τῇ γενετείρᾳ* (= Veneri) *τὸν νεών, ὥσπερ εὔξατο μέλλων ἐν Φαρσάλῳ μαχεῖσθαι*; v. anche 3, 28. — Così ritroviamo nella *gens Aurelia* ereditario il culto del Sole (*Aurelius*, sab. *Auselius* = *ἡϜσέλιος, ἠέλιος*): Paul. Diac. p. 23 Müll. 'Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a Sole dictam putant, quod ei publice a populo Romano datus sit locus in quo sacra faceret Soli' —.

Nella *gens Nautia* ritroviamo ereditario il sacerdozio di Minerva:

Serv. ad Aen. 2, 166 'Minervae sacra non Julia gens habuit sed Nautiorum' — Id. ad Aen. 5, 704 'Nautiorum familia Minervae sacra retinebat; quod etiam Varro docet in libris quos de familiis Troianis scripsit'.

I *Potitii* e *Pinarii* avevano ereditato il culto di Ercole; cfr. Fest. p. 237 Müll. e Liv. IX, 29 'solemne familiae ministerium' —. Da Ercole derivava pure l'origine sua la famiglia *Antonia;* cfr. Plutarco, Ant. 4 *Ἦν δὲ καὶ λόγος πα-*

Digitized by Google

λαιὸς Ἡρακλείδας εἶναι τοὺς Ἀντωνίους ἀπ' Ἄντωνος, παιδὸς Ἡρακλέους, γεγονότας. Id. ibid. 36. *'Οὕτω γοῦν ὑφ' Ἡρακλέους τεκνωθῆναι τὸν αὐτοῦ πρόγονον'*; Id. ibid, 60 *' Προσῳκειοῦ δε' ἑαυτὸν Ἀντώνιος Ἡρακλεῖ κατὰ γένος'*. È perciò che Marco Antonio si trova qualche volta rappresentato sulle monete coperto da una pelle di leone; v. Babelon, Monnaies de la Républ. rom. I, p. 166, n. 21; e altre volte si vede la sola insegna del leone, v. Babelon, op. cit. I, p. 168, n. 32. — Così, sulle monete della famiglia *Annia* (Babelon, op. cit. I, pp. 139-142) la testa di Anna Perenna, adorata dai Romani con feste annuali (Ovid. Fasti, III, 523 segg.) nel suo bosco (Mart. IV, 64 'Annae pomiferum nemus Perennae'), e sulle monete di Lucio Saturnino la figura di Saturno in una quadriga (Babelon, op. cit. p. 208, nn. 1 e 3) attestano che tali erano i culti domestici di quelle famiglie.

Ma il culto di Venere non era il solo ereditario per i Giulii. — Da tutto un seguito d'iscrizioni (*C. I. L.* XIV, 2387-2396) risulta che tale famiglia celebrava i suoi *sacra gentilicia* a *Bovillae* (oggi località detta Le *Frattocchie*) (1). Anzi nell'anno 14 dopo C. i *sacra privata* dei Giulii divennero *sacra publica* del popolo romano, e allora fu costruito a *Bovillae* il *sacrarium* col simulacro di Augusto, e dedicato poi nell'anno 16: Tac. Ann. II, 41 'sacrarium genti Juliae effigiesque divo Augusto apud Bovillas dicantur'. Furono anche decretati *ludi circenses:* Tac. Ann. XV, 23 'decretum ut ludicrum circense ut Juliae genti apud Bovillas, ita Claudiae Domitiaeque apud Antium ederetur'. Furono istituiti i *sodales Augustales*, e nelle lapidi rimangono frammenti dei loro *Fasti* (v. *C. I. L.* XIV, 2388-2396; e VI, 1984). Ora di tal sacerdozio dei Giulii a *Bovillae* il più

(1) È questa la ragione per cui, quando Augusto morì, il corpo suo fu portato da Nola a Bovillae, donde poi i cavalieri romani lo portarono in città: Svet., Aug. 100 'Corpus decuriones municipiorum et coloniarum a Nola Bovillas usque deportarunt, noctibus, propter anni tempus, quum interdiu in basilica cuiusque oppidi vel in aedium sacrarum maxima reponeretur. A Bovillis equester ordo suscepit, urbique intulit, atque in vestibulo domus collocavit'.

Digitized by Google

antico ricordo rimane nella iscrizione seguente (*C. I. L.* XIV, 2387):

(di fronte) VEDIOVEI · PATREI
GENTEILES IVLIEI

(al lato destro) VEDI[*ov*]EIS AARA
(nella parte postica) LEEGE · ALBANA · DICATA

Si tratta dunque di un'ara che la *gens Julia* dedica al *padre Vediove.* La dedicazione fu fatta *lege albana,* cioè secondo il rito albano, giacchè i Giulii, come tutte le altre famiglie originarie di Alba, avevan conservato il patrio rito, cfr. Liv. 1, 31 ' [vox exaudita] ut patrio ritu sacra Albani facerent '. — Questa lapide dunque c' insegna che la famiglia Giulia conservava i *sacra gentilicia* di Vediove; e tale era di certo il culto familiare dei Giulii a Bovillae, quando all'epoca di Augusto si costruì il *sacrarium* e s'istituirono i *sodales.* Come invece da molteplici fatti ci viene attestato che il culto familiare dei Cesari era quello d' Apollo? Serv. ad Aen., X, 316 ' Caesarum familia sacra retinebat Apollinis, quae et ipsa publica videntur fuisse '. A noi pare che dal confronto delle cose esposte ne venga suffragata un'opinione, che noi esprimemmo nell'opuscolo ' Il più antico tempio di Apollo a Roma ' (*Bollett. della Comm. archeol. di Roma,* 1893, I, edito ora in questo volume), dell'identificazione cioè che nell'epoca imperiale si sarebbe fatta, di Apollo, divinità greca, con l'antica divinità italica Vediove. Quanto al fatto in genere, è da notare che tutte le divinità greche, furono identificate con le antiche divinità italiche, con le quali avevano comuni gli attributi; così Demeter con Cerere, Dioniso con Libero, Posidone con Nettuno, ecc. Nel caso nostro la simiglianza degli attributi è fatto che non si può revocare in dubbio: Vediove era rappresentato con l'arco e le saette, nè aveva segno che il distinguesse da Apollo; cfr. Gellio, V, 12, e le monete presso Eckhel, Doctr. numm. V, p. 156, 219. Ed in vero se si con-

Digitized by Google

sideri l'aspetto malefico della divinità apollinea, l'Apollo Ultor, Tortor, ecc. anche gli attributi morali delle due divinità dovevano sembrare identici, giacchè *Ve-iovis* era nella coscienza popolare come il dio del male, in opposizione a Giove, e come tale infatti vien rappresentato da Ovidio, Fast. 3, 437 segg. (2). Ma l'aspetto più simpatico e multiforme della nuova divinità greca assicurò ad essa la vittoria sul suo fosco rivale italico, e fu vittoria piena, giacchè il culto di Veiove andò man mano così scemando, che Ovidio dubita non forse il nome sembri nuovo ai suoi lettori (Fast. 3, 435 'Ne tamen ignaro novitas tibi nominis obstet, Disce quis iste Deus, curve vocetur ita'). Onde avvenne che il tempio a Vediove dedicato sul Campidoglio fu col tempo interpretato tempio di Apollo; se è da accettarsi la congettura che facemmo nello studio sopra citato ('Il più antico tempio d'Apollo a Roma') a proposito del luogo di Livio VII, 20; certo il simulacro di Veiove nel tempio fu interpretato rappresentare Apollo, giacchè di questo abbiam testimonianza nel luogo di Gellio, V, 12 'est autem etiam aedes Vediovis Romae inter arcem et Capitolium.... Simulacrum igitur dei Vediovis, quod est in aede, de qua supra dixi, sagittas tenet, quae sunt videlicet paratae (i msscr. *partae*) ad nocendum. Quapropter eum deum plerumque Apollinem esse dixerunt'. E ad Apollo fu ascritto il tempio dal dotto Pisone, s'io non interpetro male un luogo di Servio, ad Aen. 2, 761 'quem locum deus Lucores (i msscr. *lucoris*) sicut Piso ait, curare dicitur'. La località di cui qui si parla è l'*asylum*, ove appunto sorgeva l'*aedes Vediovis*, cfr. Vitruv. 4, 8, 4; Ovid. Fast. 3, 430, Fasti praenestini, ecc.; il *deus lucores* mi sembra sia appunto l'*Ἀπόλλων Λυκώρης* di Delfo; se così è, ne segue che anche Pisone interpetrava per tempio di Apollo quel che era *aedes Vediovis*. Altra prova aggiungeremo più innanzi, a proposito della folgore rappresentata sopra una moneta augustea, e

(2) V. su Veiove, Preller L., *Ausgewählte Aufsätze aus dem Gebiete der klass. Altertumswiss.*, Berlin, 1864, p. 266-278.

Digitized by Google

sopra alcune monete della famiglia Fonteia. Se a tutte queste prove, o indizî che sieno, si aggiunge il fatto del sacerdozio domestico dei Giulii a Bovillae, passato dal culto di Vediove a quello di Apollo (3), la congettura diventa pressochè certezza. E a tal passaggio Augusto trovò condizione favorevole altresì nel fatto che egli era nato in mese, come poi diremo, dedicato ad Apollo; Svet. Aug. 94 'Augustum natum mense decimo et ob hoc Apollinis filium existimatum' (4). Nella credenza popolare era infatti che

(3) A questo sacerdozio domestico d'Apollo nella casa Giulia credo s'alluda nella moneta presso Cohen, Méd. Impér., I, 44. n. 18, Boutkowski, Dict. numismatique, n. 737. Si vede da una parte la testa laureata di Apollo; dall'altra la scritta IMP · CAESAR, con figura di un sacerdote, che conduce due buoi, certo al sacrifizio. — Divino segno della protezione apollinea sulla *gens Iulia* dovè interpetrarsi il prodigio del laureto, piantato col lauro, che dalla bocca di una colomba cadde nel grembo di Livia, laureto che inaridì tostochè fu morto Nerone, ultimo dei Cesari. Il fatto è narrato da Dione Cassio, 48, 52 Plin. N. H. XV e 30; Svet., Galba, 1. Riportiamo il passo di Svetonio: 'Progenies Caesarum in Nerone defecit; quod futurum compluribus quidem signis, sed vel evidentissimis duobus, apparuit. Liviae olim post Augusti statim nuptias Veientanum suum revisenti, praetervolans aquila, gallinam albam, ramulum lauri rostro tenentem, ita ut rapuerat, demisit in gremium; quumque nutriri alitem, pangi ramulum placuisset, tanta pullorum suboles provenit, ut hodie quoque ea villa *ad Gallinas* vocetur; tale vero lauretum, ut triumphaturi Caesares inde laureas decerperent; fuitque mos triumphantibus illas confestim eodem loco pangere; et observatum est sub cuiusque obitum arborem ab ipso institutam elanguisse. Ergo novissimo Neronis anno, et silva omnis exaruit radicitus, et quicquid ibi gallinarum erat, interiit; ac subinde tacta de caelo Caesarum aede capita omnibus simul statuis deciderunt; Augusti etiam sceptrum e manibus excussum est'. — A proposito dell'ultima notizia, rammentiamo al lettore che la famosa statua di Augusto trovata proprio nella Villa di Livia *ad Gallinas* (a Prima Porta), ed ora al Vaticano, fu rinvenuta appunto mancante dello scettro, postovi poi dallo scultore Tenerani.

(4) *Mense decimo,* dice Svetonio. Credo che alluda al decimo mese secolare, che, come poi diremo, era sotto la tutela di Apollo. Augusto nacque il 23 Settembre, quando il sole entra nel Capricorno; il che

Digitized by Google

da prodigî di Apollo fosse stata preceduta la nascita sua: Svet. l. c. ' In Asclepiadis Mendetis θεολογουμένων libris lego Atiam quum ad sollemne Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae matronae dormirent, obdormisse; draconem repente inrepsisse ad eam, paulloque post egressum; illamque expergefactam, quasi a concubitu mariti purificasse se, et statim in corpore eius extitisse maculam, veluti depicti draconis, nec potuisse unquam exigi; adeo ut mox publicis balneis perpetuo abstinuerit' (5).

Ed ora, prima di parlare dell'identificazione di Augusto con Apollo, dobbiamo toccare del modo onde man mano andò vieppiù sempre estendendosi il riconoscimento della divinità di Augusto; benchè peraltro per notizie più speciali sull'argomento, io creda opportuno rimandare il let-

---

era, secondo l'oroscopo di Giulio Firmico Mat. VIII celeste promessa di scettri e di regni. Augusto fece porre il segno del Capricorno su parecchie medaglie. Quella segnata in Cohen, M. Impér., I, n. 199, Mionnet, méd. Rom., I, p. 106; Boutkowski, Diction. numismat., n. 582, ha da una parte la testa nuda di Augusto con la scritta AVGVSTVS, e al rovescio il capricorno con la scritta SIGNIS RECEPTIS. Tale segno hanno pure alcune medaglie di Commagene in Siria e di Cizico; v. Mionnet, m. Gr. Descript. t. V, 133 e Suppl. t. V, p. 314 e segg. — Altre medaglie romane col capricorno v. presso Boutkowski, op. c. n. 592, 599, 726, 744, 745, 746, 750, ecc. È da riscontrare a tal proposito il passo di Svetonio, Aug. 64 ' nummumque argenteum nota sideris Capricorni, quo natus est, percussit'.

(5) Credo che a questo prodigio del serpente si riferisca una medaglia dell'anno 26 a. C. (Boutkowski, Dictionn. num., n. 681, p. 314; Cohen, M. Impér. I, n. 39; Mionnet, méd. Rom. I, p. 101), nella quale si vede da una parte la testa di Augusto laureata, con la scritta IMP · CAESAR · DIVI · F · COS · VI · LIBERTATIS · P · R · VINDEX ·, e dall'altra, in una corona di lauro, la Pace, con la scritta PAX, e un serpente che esce da una cista. Si riscontri pure il prodigio del serpente che abbraccia il tumulo di Anchise, e liba per primo le vivande a lui offerte, della quale cosa meravigliò Enea; Aeneid. V, 84-93.

Digitized by Google

tore a Desjardins, Le culte des 'Divi' et celui de Rome et d'Auguste (Revue de philol. 1879, p. 39), e a Beurlier, Le culte impérial. Paris, 1881, p. 13 e segg. Occasione favorevole al riconoscimento della divinità di Augusto fu la credenza popolare, argomento a tanti accenni dei poeti del tempo, dei prodigî avvenuti per la morte di Cesare, e la fede che egli fosse tramutato in una stella. Ottaviano si chiamò subito *Divi filius*, e i fasti trionfali del 714 sono il primo monumento a noi noto, su cui egli porti tal titolo: e sull'elmo pose la stella che avea già posto in fronte alla statua di Cesare: Serv. ad Aen., VIII, 681: 'Ipse stellam in galea coepit habere depictam' (6). Fin da quest'epoca

(6) Si riscontri a tal proposito una medaglia dell'anno 32 av. C., presso Cohen, Méd. Impér., I, p. 52, n. 91, Boutkowski, Dict. numismat., n. 709. Si vede da una parte la testa di Augusto nuda e leggermente barbuta, con la scritta IMP · CAESAR · DIVI · F · III · VIR · ITER · R · P · C ·, e dall'altra Giulio Cesare in piedi, in un tempio tetrastilo, col bastone d'augure; sul frontone del tempio una stella: a sinistra un'ara accesa; la scritta: COS · ITER · ET · TERT · DESIG · Un'altra medaglia (Boutk., Dict. 830 = Cohen, Impér., I, p. 52, n. 93) ha la testa laureata d'Augusto con la scritta CAESAR · AVGVSTVS, e dall'altra una grande stella crinita, con le parole DIVVS · IVLIVS · La stella crinita è dunque l'*Iulium sidus* di Orazio, Od., I, 12, 46. Il favoleggiare del popolo sulla cometa che apparve poco dopo la morte di Cesare, ne vien largamente riferito nei seguenti due passi: Plin., H. N., II, 23 'His verbis in gaudium prodit [Augustus] «Iis ipsis ludorum meorum diebus sidus crinitum per septem dies in regione caeli quae sub septentrionibus, est conspectum. Id oriebatur circa undecimam horam diei; clarumque et omnibus e terris conspicuum fuit. Eo sidere significari vulgus credidit Caesaris animam inter Deorum immortalium numina recepti; quo nomine id insigne simulacro capitis eius, quod mox in foro consecravimus, adiectum est'. — Svetonio, Caesar, 88 'in deorum numerum relatus est [Caesar] non ore modo decernentium, sed et persuasione vulgi, siquidem ludis quos primo consecratos ei heres Augustus edebat, stella crinita per septem dies continuos fulsit, exoriens circa undecimam horam; creditumque est animam Caesaris in caelum recepti; et hac de causa simulacri eius in vertice additur stella'. — Altre notizie

Digitized by Google

troviamo i primi accenni alla sua divinità nei poeti del tempo; e in Verg. Ecl. I, 6, ei vien chiamato Dio; e in I, 43; III, 16 si parla delle vittime a lui offerte, ov'è da intendersi, non di pubblici sagrifizii, ma di private domestiche cerimonie. Giacchè infatti la prima forma che assunse il culto di Augusto fu questa: l'adorazione come di un Lare domestico, di un divin protettore; al che si era, per così dire, logicamente portati dalla creduta recente, e più ancora, remota origine divina di lui. Augusto ristabilì il culto delle divinità domestiche e particolari ai singoli luoghi, alle singole famiglie, restituì ai *compita* i loro Lari, e le feste loro (*compitalia*), ed ai Lari fece un tempio sulla via Sacra, ed un altro tempio in Velia ai Penati (*Res gestae*, P. IV, 7, cap. 19). I municipii ravvivarono allora lo spento culto dei *Lares*, ma adorarono insieme il divino ispiratore di tale culto, il Genius Augusti. Il *Genio* di un uomo era divinizzazione di un antenato; ma si fondeva con l'anima dell'uomo dopo la morte di lui (7); durante la vita, ne era

---

aggiunge Servio, ad ecl. IX, 46 'eique [Caesari] in Capitolio statuam, super caput auream stellam habentem posuit [Augustus]; inscriptum in basi fuit 'Caesari emitheo'. Pressochè le stesse cose riferisce Iul. Obsequente in Prodigiorum lib. 68 [128]. — Alla stella di Cesare fa allusione la stella rappresentata secondo Virgilio, Aen., VIII, 681 sullo scudo di Enea 'patriumque aperitur vertice sidus'. — Cfr. pure Dione Cassio, 45, 7; Tibullo, II, 10; Ovid., Metamorph., 15,749; 840-850; Properzio, IV, 6, 59-60; Vergilio, Ecl., IX, 47.

(7) Questa identificazione del Genio di Augusto con l'anima di un antenato (Iulo, ritenuto suo antenato per l'adozione di Cesare; cfr. Eneid., I, 286 'Troianus origine Caesar'), è certamente rappresentata nei seguenti versi di Properzio, VI, 1, 45:

> 'Tunc animi venere Deci, Brutique secures,
> Vexit et ipsa sui Caesaris arma Venus.
> Arma resurgentis portans victricia Troiae;
> Felix terra tuos cepit, Iule, deos'.

Venere stessa portò a Roma le armi troiane; e Roma fu felice di ri-

custode ed ispiratore (8). Da questo non v'ha che un solo passo a divinizzare l'uomo in vita (9). E il passo fu fatto, dopo la battaglia di Azio, quando tutto il mondo parve dipendere dal volere di un solo. Il senato allora ordinò che insieme con gli Dei Lari, fosse adorato con divini onori

---

cevere i penati di Troia *(tuos, Iule, deos)*; ma Venere portando quelle armi, porta le armi *sui Caesaris*; e come *animi Deci* significa certamente *animosus Decius*, così con *arma Caesaris* si accenna ad Augusto. Nel pensiero del poeta l'anima dell'antenato Iulo si perpetua come Genio del Cesare vivente, e sotto questo rispetto, i due nomi quasi si equivalgono.

A proposito di questa discendenza dei Giulii, è bene apportare ciò che annota Servio al passo di Vergilio, Aen., VI, 69, riguardante i voti di Enea:

> 'Tum Phoebo et Triviae solido de marmore templum
> Instituam, festosque dies de nomine Phoebi'

Servio: 'Ut solet miscet historiam; nam hoc templum in Palatio, ab Augusto factum est, sed quia Augustus cohaeret Iulio, qui ab Aenea originem ducit, vult Augustum parentum vota solvisse'. — All'origine divina dei Giulii allude poi Properzio, IV, 6, 59-60:

> 'At pater Idalio miratus Caesar ab astro,
> Sum Deus; en nostri sanguinis ista fides'.

Nelle opere di Augusto, Cesare ha la conferma della sua origine divina.

(8) Censorino, De die natali, III, 3, 1: 'Genius est deus cuius in tutela ut quisque natus est vivit. Hic sive quod ut genamur curat, sive quod una genitur nobiscum, sive etiam quod nos genitos suscipit ac tutatur, certe a genendo genius appellatur. Eundem esse genium et larem multi veteres memoriae prodiderunt, in quis etiam Granius Flaccus in libro quem ad Caesarem de indigitamentis scriptum reliquit'. — L'origine storica di tutte queste divinità protettrici (Genii, Lari, Mani, ecc.) crediamo però sempre sia la divinizzazione degli antenati.

(9) Si riscontrino a tal proposito le parole di Servio, ad Ecl., I, 7 '*semper*, id est post mortem et dum vivit [Augustus]. Alii enim imperatores post mortem in numerum referuntur deorum, Augustus

Digitized by Google

anche Augusto: Dione Cass. 51, 19 ‘ *Τούς τε ἱερέας καὶ τὰς ἱερείας, ἐν ταῖς ὑπέρ τε τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς εὐχαῖς, καὶ ὑπὲρ ἐκείνου ὁμοίως εὔχεσθαι· καὶ ἐν τοῖς συσσιτίοις οὐχ ὅτι τοῖς κοινοῖς ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰδίοις, πάντας αὐτῷ σπένδειν ἐκέλευσαν* ’. Così comincia il culto ufficiale di Augusto, benchè un inizio se ne fosse avuto anche prima, nel 725, con l'introduzione del nome suo nei carmi saliari: *Res gestae* II, 21 ‘ [Nomen meum senatus consulto incl]usum est in saliare carmen ’; Dione Cass. 51, 20. Il passo delle *Res gestae* apportato ora, continua: ‘ et sacrosan[ctus ut essem in perpetuum, et ut qu]o[ad] viverem, tribunicia potestas mihi [esset, lege sanctum est ’....]. Ecco come il concetto dell'adorazione del *Genius Augusti* nasceva da quello di protezione sul popolo; Augusto è sacrosanto, perchè il Genio suo è benefico per il popolo; e affinchè il rappresentante di quel Genio in terra, e cioè Augusto, possa validamente esercitare tal benefica influenza, gli si assicura in perpetuo la potestà tribunicia. Più tardi e cioè nel 727 gli si conferisce il titolo sacro di Augusto (Censorino, De die nat., 21, 8; comment. diurni in *C. I. L.* I, p. 384; *Res gestae* VI, 16, ecc.). I templi e i sacrifizii al Genio di Augusto diventano universali; a Benevento, a Terracina, a Pola, a Verona, a Cremona, a Pisa, a Pozzuoli, gli si dedicano (*C. I. L.* V, 18, 3341, 4442; IX, 1556; X, 1613, 6305; XI, 1420; cfr. Beurlier, op. c., p. 17). Un'iscrizione di *Forum Clodii* (*C. I. L.* XI, 3303) ha: ‘ victimae ... quae p[er]p

---

templa vivus emeruit. Horatius « praesenti tibi maturos largimur honores, iurandasque tuum per nomen ponimus aras » [epist., 2, 1, 15]. Sic Lucanus de Nerone [1, 63] « sed mihi iam numen » ’. — Cfr. pure l'epigramma greco in *C. I. G.*, 4923, riferibile probabilmente all'anno 10 o 7 av. C.:

> *Καίσαρι ποντομέδοντι καὶ ἀπείρων κρατέοντι*
> *Ζανὶ τῷ ἐκ Ζανὸς πατρὸς ἐλευθερίῳ,*
> *Δεσπότᾳ Εὐρώπας τε καὶ Ἀσίδος, ἄστρῳ ἁπάσας*
> *Ἑλλάδος, [ὅς] Σωτ[ὴ]ρ Ζεὺς ἀν[έ]τε[ι]λ[ε] μέγας*, ecc.

[etuo] immolari adsuet[ae] sunt ad aram quae Numini Augusto dedic[ata] est'.

Da quanto abbiam detto è chiara la conseguenza che noi ritragghiamo: Apollo in tanto era dio particolare di Augusto e con lui identificato, in quanto era il dio domestico della famiglia, quello di cui la *gens Julia* conservava i *sacra*.

Ed Augusto assunse perfino le sembianze e le insegne di Apollo, e nella biblioteca Palatina pose una statua, nella quale egli veniva rappresentato quale Apollo. Ciò ne riferisce lo scoliaste ad Oraz. Epist. I, 3, 17 'Caesar in Bibliotheca sibi statuam posuerat, habitu et statu Apollinis'. Tale statua crede il Lürsen (De templo et biblioth. Apollinis Palatini p. 165) sia il *marmoreo colosso* indicato da Giovenale (Sat. 8, 230 'Et de marmoreo citharam suspende colosso'). Anche servio rammenta una statua di Augusto con le insegne di Apollo: ad Verg. ecl. IV, 10 'tangit Augustum, cui simulacrum factum est cum Apollinis cunctis insignibus'. Il quale passo è da confrontare con l'altro, in cui le insegne di Apollo vengono così descritte (ad ecl. V, 66) 'tria insignia circa eius [Apollinis] simulacrum videmus: lyram quae nobis-caelestis harmoniae imaginem monstret; grypem, quae eum etiam terrarum numen ostendit; sagittas quibus infernus deus et noxius indicatur, unde etiam Apollo dictus est ἀπὸ τοῦ ἀπολλύειν'. Anche nelle fattezze del volto Augusto fu rappresentato simile ad Apollo, come ci mostra la gemma parigina, in cui lo si raffigura sul cavallo alato, ricevuto tra gli Dei e gli eroi gentilizii (Mommsen, De coll. et sodaliciis, p. 20-21). Anzi chi riguardi al nummo di Valerio Aciculo, nel quale si vede la testa di Apollo diademata con capelli inanellati e con barba nascente intorno al mento (Annali dell'Instit. 1839, p. 320), non può aver dubbio che quella barba crescente abbia riscontro con quella di Ottaviano nei primi anni del triumvirato, fatta crescere in segno di lutto per la morte di Cesare; quale ci mostra la moneta (ignota a Cohen) presso Boutkowski,

Digitized by Google

Dict. numismatique, n. 591, ove appunto la testa di Augusto è leggermente barbuta. Altre medaglie ove Augusto è rappresentato con barba vedi presso Boutkowski, Dict. numism., n. 691 = Cohen, Impér. I, n. 186; Boutk., n. 701 = Cohen, Impér. I, p. 86, n. 382; Boutk., n. 702 = Cohen, Impér. I, p. 52, n. 89; Boutk., n. 709 = Cohen Impér. I, p. 52, n. 91, ecc. — E l'immagine d'Apollo, sotto la figura del Sole che guida la quadriga, fece porre Augusto nella sua corazza, come possiamo vedere nella famosa statua di Augusto trovata a Prima Porta, ora nel Museo Vaticano; v. il rapporto dell'Henzen in Bull. dell'Inst. Arch. 1863, p. 73-78; la qual quadriga del Sole ha riscontro in quella posta sugli acroterii del famoso tempio di Apollo Palatino, cominciato da Augusto nel 718 dopo la guerra Sicula e finito nel 726 dopo la vittoria di Azio. — Che non solo in forma solenne e ufficiale, ma altresì in forma privata, Augusto amasse gli ornamenti apollinei, ne fa a noi fede il luogo di Svetonio, Aug. 70. Ivi invero si narra di una cena di dodici convitati, che tutti assunsero sembianze divine (certo dei dodici *dii consentes*), ed Augusto quelle d'Apollo. Si aggiunge che Antonio ebbe per tal fatto acerbe rampogne, e che ne corse per la città questo epigramma d'ignoto autore:

Cum primum istorum conduxit mensa choragum,
Sexque deos vidit Mallia sexque deas:
Impia dum Phoebi Caesar mendacia ludit,
Dum nova divorum coenat adulteria:
Omnia se a terris tunc Numina declinarunt,
Fugit et auratos Iuppiter ipse toros.

E Svetonio aggiunge che se n' ebber per la città sfavorevoli rumori, giacchè si era in tempo di carestia, e che il dì seguente il popolo diceva ' frumentum omne deos comedisse; et Caesarem esse plane Apollinem sed Tortorem', riferendosi all'*Apollo Tortor* di cui si adorava in Roma un simulacro.

Digitized by Google

La figura di Apollo fece Augusto porre anche sulle sue medaglie. Indicheremo alcune delle principali, rimandando in ogni modo all'articolo, che noi non abbiam potuto riscontrare, 'Apollon sur les monnaies de Caesar Aug.', in Revue belge de numism. 1885, p. 1, pl. 1. (Vedi Gardthausen, Augustus und seine Zeit. Leipzig, 1891, II, p. 203).

Nel nummo argenteo del Gabinetto di Francia segnato in Cohen, M. Impér., vol. I, col n. 61 si vede da una parte la testa nuda di Ottavio, dall'altra Apollo nudo, seduto, con la lira; laddove il nummo n. 117 ibid., presenta la testa di Apollo laureata, con le sembianze d'Ottavio, ed ha al rovescio la scritta IMP · CAESAR, con la figura di un sacerdote che conduce due buoi; accennandosi così forse al sacerdozio domestico di Apollo nella casa dei Giulii. Pure l'Apollo pacifero vien raffigurato nel nummo aureo Cohen, Imp., I, n. 143, dell'anno 742, ove da una parte è la scritta AVGVSTVS DIVI F., con la testa d'Augusto e dall'altra la scritta IMP · X · ACT ·, con la figura di Apollo in abito femminile (10), con una lira e col plettro. V. pure Cohen, I, n. 128 = Boutkowski, Dict. num. n. 617; Cohen, I, 133 = Boutk., n. 635, ecc.

Ma l'Apollo guerriero, l'Apollo che aveva assicurato ad Augusto la vittoria di Azio, ed ispirato il canto del suo poeta (Verg., Aeneid., VIII, 704 segg.) vien rappresentato in molti altri nummi. È famoso tra questi quello argenteo dell'anno 738 (Cohen, Imp., I, n. 343) nel quale da una parte si vede la testa di Augusto con la scritta IMP · CAESAR · AVGVST · TR · POT · IIX e dall'altra la scritta

(10) Circa all'abito femminile di Apollo, presentatoci da alcune monete, son da riscontrare i seguenti passi: Hygini fab. IX '[Niobe] superbius locuta est in Apollinem et Dianam, quod illa cincta viri cultu esset, et Apollo vestem deorsum [haberet] atque crinitus'; Tib. III, 4 'Ima videbatur talis illudere palla [Apollo]'; Ovid., Metam., II, 166 'Verrit humum Tyrio saturata murice palla'.

Digitized by Google

C·ANTISTIVS VETVS III VIR APOLLINI ACTIO, con l'immagine di Apollo, in piedi, sopra una strada ornata di prore di vascello e d'ancore, che sagrifica presso un' ara e tiene una lira. Apollo Azio viene anche rappresentato nei nummi presso Cohen, Impér., I, n. 152, 162, 164 (11) ecc.

Si comprende dunque perchè anche di frequente si trovi il tripode sulle monete augustee; come ci mostrano gli esempii Boutkowski, Dict. num., n. 703 = Cohen Impér., I, p. 43, n. 12; Boutkow., n. 704 = Cohen, n. 14, il nummo argenteo del Gabinetto di Francia riferibile all' anno 722, nel quale da una parte si legge IMP · CAESAR · DIVI · F· III·VIR·ITER·, e dall'altra COS·ITER·ET TERT·DESIG· (Cohen, M. Impér., I, n. 88). Le quali monete possono riferirsi al fatto attestatoci dalle *Res gestae* e da Svetonio, che Augusto abbia fatto fondere tutte le statue di argento de-

---

(11) Augusto prese il soprannome di *Actiacus*, come ci mostra il rovescio di parecchie medaglie, ove si legge, ad esempio: IMP · XII · ACT ·; vedi Boutkow., Dict. num., n. 860 = Cohen, Impér., I, p. 56, n. 129; Boutk., 865 = Cohen, n. 134; B., 891 = Cohen, Imp., p. 57, n. 144; B., 892 = Cohen, p. 57, n. 146; B., 893 = Cohen, p. 57, n. 148. Ad Apollo Azio, che si adorava sul promontorio di quel nome, egli attribuì la sua vittoria. Perciò Properzio nel parlare di quella vittoria, chiama vincitore Apollo (VI, 6, 67):

> ' Actius hinc traxit Phoebus monumenta, quod eius
> Una decem vicit missa sagitta rates.
> Bella satis cecini: citharam iam poscit Apollo
> Victor, et ad placidos exuit arma choros'.

Il primo verso, che parla dei monumenti che meritò Apollo per la vittoria, accenna certamente al tempio Palatino, a quello Actiaco, alla città di Nicopoli, e forse anche (intendendo *monumenta* nel senso più largo e più etimologico), ai *ludi Actiaci*, fatti celebrare da Augusto su quel promontorio; cfr. per tutto ciò il passo di Servio, ad Verg., Aen., III, 274: ' Leucate est mons altissimus prope peninsula in promontorio Epiri, juxta Ambracium sinum, et civitatem, quam Augustus Nicopolin appellavit, victis illic Antonio et Cleopatra; ibi et templum Actiaco in promontorio constituit, et ludos Actiacos'.

Digitized by Google

dicategli da privati, e dal denaro ricavato abbia fatto dei tripodi aurei ad Apollo Palatino:

Res gestae, IV, 51 *Statuae [meae] pedestres et equestres et in*
52) *quadrigeis argenteae steterunt in urbe XXC circiter, quas ipse*
53) *sustuli, exque ea pecunia dona aurea in aede Apollinis*
54) *meo nomine et illorum qui mihi statuarum honorem habuerunt, posui.*

Sueton. Aug. 52 'Atque etiam argenteas statuas, olim sibi positas, conflavit omnes, exque iis aureas cortinas Apollini Palatino dedicavit' (12).

Passiamo ora ad esaminare qual relazione possa avere con Apollo il toro così spesso rappresentato sulle monete augustee. Troppo lungo sarebbe fare l'enumerazione di tali monete; ci accontenteremo di indicare alcuni numeri di Cohen, Impér., I, quali ad esempio i nn. 129, 136, 140, 152, 158, ecc. Abbondantissime sono tali monete, e vi è rappresentato propriamente il toro cornupeto, quale si sceglieva pei sagrifizii; cfr. Verg. ecl. III, 89:

'pascite taurum,
'Jam cornu petat et pedibus qui spargat harenam'.

Ora noi crediamo che il toro sulle monete augustee denoti la vittima offerta ad Apollo, dio della medicina, *pro valetudine Augusti*. Non abbiamo bisogno di ricordare le varie cerimonie religiose celebrate in Roma per la sanità di Augusto, e i lettisternii, e i *vota suscepta pro salute Au-*

(12) La prima parte della notizia fu riferita anche da Dione Cassio LIII, 22: *οὐ γὰρ δύναμαι διακρῖναι τοὺς θησαυρυὺς αὐτῶν* [amicorum Augusti], *οὐδ' εἰ τὰ μάλιστα ὁ Αὔγουστος καὶ ἀνδριάντας τινάς ἑαυτοῦ ἀργυροῦς πρὸς τε τῶν φίλων καὶ πρύς δήμων τινῶν γεγονότας ἐς νόμισμα κατέκοψε, τοῦ δὴ καὶ οἴκοθεν πάνθ' ὅσα γε καὶ ἔλεγε δαπανᾶν δοκεῖν.* — Vedi su questo passo Bergk, *Res gestae*, Proleg., p. 81, ove si corregge ἔλεγε in ἔνεμε. Dione in questo punto narra le cose dell'anno 727.

Digitized by Google

gusti, e i ludi votivi celebrati ogni cinque anni, e ricordati anche nelle *Res gestae*, P. II, 15-18. Occorre invece dimostrare: *a)* che il toro era *hostia maxima* e quindi la maggiore offerta; *b)* che il toro era dai Romani ritenuta la vittima più cara ad Apollo; *c)* che veramente per la salute di Augusto s'immolavano i tori; *d)* che anche qual dio della salute era adorato Apollo da Augusto e dai contemporanei. — Cominciando dall'ultimo quesito, è chiaro che noi non riteniamo nemmeno opportuno d'insistervi, essendo cosa di per sè ovvia e nota. Ci basterà solo rammentare che dall'identificazione di Augusto con Apollo prese argomento il medico C. Valgio, per dedicare un suo libro di medicina (Plin. N. H. 25, 2) 'ad divum Augustum, inchoata etiam praefatione religiosa, ut omnibus malis humanis illius potissimum principis semper mederetur maiestas'. — Che il toro fosse offerto specialmente per le calamità e le malattie (e quante n'ebbe Augusto ce lo riferisce Svetonio), si può dedurre dal luogo di Servio, ad Verg. Aen., 2, 140 'ut lues publica in has hostias (tauros) verteretur'; e che fosse l'*hostia maxima* dai seguenti passi di Vergilio:

Georg. 2, 146-148:

> 'Hinc albi, Clitumne, greges et *maxima* taurus
> *Victima*, saepe tuo perfusi flumine sacro
> Romanos ad templa deûm duxere triumphos'

Catalecta, VI, 7-8:

> '. . . . . *maxima* taurus
> *Victima* sacratos sparget honore focos'.

Che il sagrifizio del toro fosse rituale per Apollo deduciamo dal passo di Macrobio, III, 10 'Labeo vero sexagesimo et octavo libro intulit, nisi Neptuno, Apollini et Marti taurum non immolari'. Il qual passo è da mettere a riscontro coi seguenti:

Digitized by Google

Aen. III, 118:

> '. . . . . Meritos aris mactavit honores
> Taurum Neptuno, taurum tibi, pulcher Apollo'

Aen. VI, 38 (di un sagrifizio ad Apollo)

> 'Nunc grege de intacto septem mactare iuvencos
> Praestiterit'

Aen. III, 369. Sagrifizii di giovenchi ad Apollo, celebrati da Eleno. — (Circa l'uso promiscuo delle parole *taurus* e *juvencus* presso i poeti, vedi Lersch, Antiquitates vergilianae, Bonnae, 1843, p. 168).

Infine che i tori fossero veramente immolati per la salute di Augusto si deduce dalla moneta segnata in Boutkowski, Dict. num., n. 644, Cohen, M. consul. (f. Antistia), p. 19, Pl. II, n. 4. Da una parte si ha la testa della vittoria alata, con la scritta C · ANTISTI · VETVS · III · VIR ·, e al rovescio si vede un sacerdote velato che sagrifica innanzi a un altare acceso e tiene una patera; mentre un vittimario gli mena un toro; e si legge PRO · VALETVDINE · CAESARIS · S · P · Q · R · (La moneta è rarissima; se ne ha un esemplare al Museo di Vienna e un altro al Vaticano).

Del tempio palatino d'Apollo costituito da Augusto, dei *ludi Actiaci* da lui istituiti (Svetonio, Aug., 18), dei *ludi saeculares,* nei quali Apollo fu veramente adorato come il *summus deûm* (Aen. XI, 785) non è qui il caso di parlare.

Ci si permetta infine un'ultima osservazione. Qual è il significato della moneta dell'anno 41 av. Cr., presso Boutkowski, Dict. num., I, n. 696, Cohen, Impér., I, p. 86, n. 380, ove da una parte è la testa nuda di Augusto, e vi si legge CAESAR · III · VIR · R · P · C ·, e dall'altra una folgore alata con l'iscrizione Q · SALVIVS · COS · DESIG · ? Notiamo che sul diritto delle monete della famiglia Fonteia si vede la testa laureata d'Apollo, e sotto di essa la folgore (Cfr. Babelon, Monn. de la Répub., p. 506, n. 9, 10, 11, 12, 13).

Digitized by Google

Onde quell'insolita attribuzione ad Apollo? La spiegazione ne vien data dal rovescio delle medaglie stesse, ed è tale spiegazione che suffraga ancora una volta quanto già dicemmo dell'identificazione fatta della divinità apollinea con l'antica divinità italica Vediove. Nel rovescio vediamo adunque un Genio alato su di una capra. Niun dubbio che si abbia qui il Genio alato di Vediove, chi consideri il passo di Aulo Gellio, V, 12: 'immolaturque [deo Vediovi] ritu humano capra, eiusque animalis figmentum iuxta simulacrum stat'. La capra di cui si tratta è la capra Amaltea, che nutrì Giove, e si hanno monete di Antonino Pio e Gallieno in cui si vede la capra, con l'iscrizione *Jovi crescenti.* Giove e Vediove erano due aspetti della medesima divinità, e cioè l'aspetto benefico e il malefico (13); la comunanza dunque dei principali attributi, portò la confusione di quei medesimi attributi, che erano distintivi tra essi. Ciò risulta da un passo d'Ovidio, che è per noi di capitale importanza, in cui dall'etimologia del nome *Vejovis* si spiega l'origine e il carattere del nume:

Fast. III, 437 segg.:

'Juppiter est iuvenis: iuveniles adspice voltus:
Adspice deinde manum: *fulmina nulla tenet.*
Fulmina post ausos caelum affectare Gigantas
Sumpta Jovi: primo tempore inermis erat.
. . . .
(443) Stat quoque Capra simul; Nymphae pavisse feruntur
Cretides: infanti lac dedit illa Jovi.
Nunc vocor ad nomen: Vegrandia farra coloni,
Quae mala creverunt, vescaque parva vocant.
Vis ea si verbi est, cur non ego Veiovis aedem
Aedem non magni suspicer esse Jovis?'.

---

(13) Che anche quando il culto di Veiove non era più in fiore, si distinguessero i due aspetti, benefico e malefico, della divinità di Giove, ne fa a noi fede il passo di Orazio, Od., I, 22, 19: 'Quod latus mundi nebulae *malusque Juppiter* urguet'. Il Giove malefico, che mandava sulla terra folgori e tuoni, era proprio l'antico Veiove.

Digitized by Google

La folgore, attributo di Giove, era adunque propria della parte nociva e malefica di tale divinità, e cioè di Veiove; la capra era simbolo comune, trattandosi in sostanza di un' unica divinità sdoppiata; sulle monete della famiglia Fonteia troviamo perciò Veiove sulla capra. Ma perduta la coscienza dell' identità primitiva di Giove con Vediove, quest' ultimo nell' epoca dell' identificazione degli Dei greci coi Romani, parve quasi l'Apollo italico, e tale, come abbiamo già detto, fu interpretato da Augusto e dai contemporanei. Niuna meraviglia quindi che gli attributi dell'uno si dessero all' altro; niuna meraviglia che le monete della famiglia Fonteia ci mostrino sul diritto Apollo, e sotto, la folgore. Io credo che tale spiegazione possa anche applicarsi alla moneta nostra augustea: la folgore ivi designa Apollo, e cioè Vediove, l'antico dio domestico dei Giulii, scambiato e interpretato poi come Apollo. Di questa attribuzione della folgore ad Apollo, fatta nell'epoca augustea, abbiamo un'altra prova nel fatto, che dalla caduta di un fulmine sul Palatino gli aruspici trassero argomento per annunziare che quel luogo era desiderato da Apollo; ed ivi infatti Augusto fondò il gran tempio palatino: Svetonio, Aug. 29 ' Templum Apollinis in ea parte palatinae domus excitavit, quam fulmine ictam, desiderari a deo haruspices pronuntiarant '; Dione Cassio, 49, 15 *τὸν γὰρ τόπον, ὃν ἐν τῷ Παλατίῳ ὥστ' οἰκοδομῆσαί τινα, ἐώνητο, ἐδημοσίωσε, καὶ τῷ Ἀπόλλωνι ἱέρωσεν, ἐπειδὴ κεραυνὸς ἐς αὐτὸν ἐγκατέσκηψε* (14).

---

(14) Abbiamo durante il corso del lavoro spiegato quali relazioni abbiano il toro, il serpente, il fulmine col culto e con gli attributi di Apollo. Sarà dunque opportuno citare il seguente prodigio, che si legge in Giulio Obsequente, Prodigiorum lib. 47 [107] ed. Jahn, ' Q. Metello T. Didio coss. bubone in Capitolio supra deorum simulacra viso cum piaretur, taurus victima exanimis concidit. Fulmina pleraque decussa. Hastae Martis in regia motae. Ludis in theatro creta candida pluit. Fruges et tempestates portendit bonas. Sereno tonuit. Apud aedem

Digitized by Google

Nè alla creduta origine apollinea di Augusto può essere estraneo il prodigio che si favoleggiava avvenuto in Roma, all'entrarvi di lui. Apollo allora, cioè il Sole, ne circonfuse la testa di un' aureola divina. Tale notizia è in Giulio Obsequente, Prodig., 68 [128] ' M. Antonio P. Dolabella coss. C. Octavius testamento Caesaris patris Brundisii se in Juliam gentem adscivit. Cumque hora diei tertia ingenti circumfusa multitudine Romam intraret, sol puri ac sereni caeli orbe modico inclusus extremae lineae circulo, qualis tendi arcus in nubibus solet, eum circumscripsit'. Similmente narra il Prodigio Velleio Patercolo II, 59, 6: ' Cui [Augusto] adventanti Romam, immanis amicorum occurrit frequentia; et cum intraret urbem, solis orbis super caput eius curvatus aequaliter rotundatusque in colorem arcus, velut coronam tanti mox viri capiti imponens, conspectus est'. Seneca poi e Svetonio e Plinio e Dione Cassio parlano non di un'aureola intorno al capo di Augusto, ma di un cerchio, come un'iride, intorno al sole: Seneca, N. Quaest., 1, 2, ' Memoriae proditum est quo die divus Augustus urbem, ex Apollonia reversus, intravit, circa solem visum coloris varii circulum, qualis esse in arcu solet; hunc Graeci *ἄλω* vocant, nos dicere coronam aptissime possumus' — Svetonio, Aug. 95 ' Ingrediente eo urbem repente circulus ad speciem caelestis arcus orbem solis ambiit' — Plin. H. N. II, 28 ' Cernuntur et circa solis orbem versicolores circuli, qualis Augusto Caesare urbem intrante' — Dione Cass., 45, 4 ' *Ἐς τὴν Ῥώμην ἐσιόντος αὐτοῦ ἶρις πάντα τὸν ἥλιον πολλὴ καὶ ποικίλη περιέσχεν*'.

I poeti ebber buon giuoco della origine apollinea di Augusto:

Verg., Aen. VIIII, 720 ' Ipse (Caesar) sedens niveo
candentis limine Phoebi'

Apollinis decemviris immolantibus caput iocineris non fuit, sacrificantibus anguis ad aram inventus.

Digitized by Google

il qual passo è da mettere a riscontro con Oraz., Od., I, 2, 30 ' Nube candentes humeros amictus, Augur Apollo'(15).

Orazio, Od. I, 21, 13:

> 'Hic (Apollo) bellum lacrimosum, hic miseram famem
> pestemque a populo et principe Caesare in
> Persas atque Britannos
> vestra motus aget prece'.

Ovid., Ex Ponto, III, 1, 163:

> 'E quibus [Diis] ante omnes Augustum numen adora'.

Così pure Metamorph. XV, 868-71; Fasti I, 527-532, Trist. III, 8, 13-14; Ex Ponto, IV, 6, 10; Trist. V, 10, 51-52, ecc.

E la natura apollinea di Augusto vien fatta con arte, benchè oscuramente, intravedere nei seguenti versi di Properzio, IV, 6, 11:

> 'Musa Palatini reseramus Apollinis aedem,
> Res est, Calliope, digna favore tuo.
> Caesaris in nomen ducuntur carmina. Caesar
> Dum canitur, quaeso, Juppiter, ipse vaces'.

Ov' è da notare la preghiera che si fa a Giove di *vacare carminibus* ['rassegnarsi a non essere celebrato in carmi'], *dum Caesar canitur,* il che, se si accetta l'ipotesi dell'allusione apollinea sotto il nome di Cesare, ne richiama al pensiero l'Apollo *summus deum* di Vergilio (Aen. XI, 785).

---

(15) A tal proposito il Lersch, Antiquitates vergilianae, p. 143: 'Apollo .... propterea memorabilis, quia subtili quadam erga Augustum adulatione non raro carmini intexitur ...... Aeneas vero quum in omnibus rebus Augusti sit exemplar et quasi speculum, non sine certa ratione IV, 143 Apollini comparari videtur': 'Qualis ubi hibernam — segnior ibat'.

Digitized by Google

Si riscontri pure in Properzio oltre il *Deus Caesar* dell'elegia III, 4, 1, il passo che narra l'aiuto divino di Apollo ad Augusto nella battaglia di Azio, e che ha riscontro nel consimile passo di Vergilio, da noi accennato (Aen., VIII, 704 segg.); Prop. IV, 6, 27:

'Tum Phoebus linquens stantem, se vindice, Delon,
(Nam tulit iratos mobilis ante Notos),
Adstitit Augusti puppem super, et nova flamma
Luxit in obliquum ter sinuata facem'.

III. Entriamo ora a discorrere di un aspetto pressochè nulla studiato del culto apollineo; e cioè, Apollo divinità protettrice del secolo. Raccoglieremo prima le testimonianze del fatto; richiameremo poi, a spiegarle, gli oracoli sibillini, che metteremo a riscontro con alcune teorie di filosofi greci che invalsero a quel tempo in Roma. — È noto come nell'epoca di Augusto si accentuasse, specialmente in Roma, una tendenza mistica, che prendeva una via di esplicazione pratica in un ardente desiderio di un rinnovamento sociale e morale, e che ebbe la sua più alta espressione poetica nell'ecloga IV di Vergilio. Ora appunto in quell'ecloga, leggiamo al v. 7 e segg.:

'Jam nova progenies caelo demittitur alto.
Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum
Desinet ac toto surget gens aurea mundo
Casta fave, Lucina: tuus iam regnat Apollo'.

Come sia da interpetrare questo regno di Apollo, si disputa da parecchi. Pure, che tal regno fosse ritenuto, nel concetto mitico antico, quale rinnovazione morale, si può dedurre altresì dal passo di Orazio, Od., I, 2, 29 segg.:

'Cui dabit partes scelus expiandi
Juppiter? tandem venias, precamur,
Nube candentes humeros amictus,
Augur Apollo'.

Digitized by Google

Apollo qui è quasi il redentore dell'umanità dai delitti di cui Giove vuole l'espiazione.

Ma ad altro riscontro, ben più perspicuo, non si pose mente. Anche in Seneca, Ludus de morte Claudii, IV, 1, si trova abbozzata una descrizione dell'età aurea prossima, che sarà svolta dalle Parche (cfr. Verg., Ecl. IV, 45 : 'Talia secla suis dixerunt, currite, fusis, Concordes stabili fatorum numine Parcae'). È necessario citare almeno la parte più importante del passo di Seneca:

> 'At Lachesis redimita comas, ornata capillos
> Pieria crinem lauro frontemque coronans
> Candida de niveo subtemina vellere sumit,
> Felici moderanda manu, quae ducta colorem
> Adsumpsere novum. Mirantur pensa sorores;
> Mutatur vilis pretioso lana metallo.
> Aurea formoso descendunt saecula filo.
> Nec modus est illis, felicia vellera ducunt
> Et gaudent implere manus. Sunt dulcia pensa.
> Sponte sua festinat opus, nulloque labore
> Mollia contorto descendunt stamina fuso.
> Vincunt Tithoni vincunt et Nestoris annos.
> Phoebus adest cantuque iuvat gaudetque futuris,
> Et laetus nunc plectra movet, nunc pensa ministrat.
> Detinet intentas cantu fallitque laborem'.

L'allusione a Nerone che qui si fa, e che nei versi seguenti diventa anche più palese, non deve turbare per noi la retta interpretazione mitologica; l'accenno all'imperatore intanto vi si scorge in quanto il fatto mitico è riconosciuto, è risaputo, è, per così dire, nella coscienza del tempo, non nella fantasia inventiva dello scrittore. La descrizione dell'aureo secolo presso Seneca ci rappresenta dunque le Parche che, cinte di lauro, filano gli aurei stami della vita, mentre Apollo ne governa il lavoro. Ritorniamo così all'*iam regnat Apollo* di Vergilio. La presidenza poi attribuita ad Apollo sulle Parche vien confermata dallo Scoliaste di Orazio, in Carm. saec. 'Invocat autem Parcas

Digitized by Google

post Apollinem, quia Apollo fatis praeest; unde et sortilegus vocatur'. E nel carme secolare stesso di Orazio, ove appunto Apollo tiene il primo luogo tra gli Dei, si fa preghiera alle Parche che adducano sulla terra i *bona fata* (16); e per *bona fata,* ove specialmente si riguardi ai versi seguenti, nei quali si predica il ritorno della Fede, della Pace, dell'Onore, del Pudore, della Virtù, dell'Abbondanza, si debbono intendere gli *aurea saecula* di Vergilio: Carm. saecul. 25 segg.:

> 'Vosque veraces cecinisse, Parcae,
> Quod semel dictum est, stabilisque rerum
> Terminus servet, bona iam peractis
> Jungite fata'

---

(16) La preghiera alle Parche fatta nei ludi secolari ci rimane nei *commentarii* testè scoperti, Ephemeris epigraph. VIII, p. 230:

(92) *Moerae, uti vobis in illeis libr[eis scriptum est, quorumque rerum ergo, quodque melius siet p. R. Quiritibus, vobis VIIII]*
(93) *agnis feminis et IX capris femi[nis sacrum fiat; vos quaeso precorque uti imperium maiestatemque p. R.*
(94) *Quiritium duelli domique au[xitis utque semper Latinum nomen tueamini ..... incolumitatem sempiter-]*
(95) *nam victoriam valetudine[m populo Romano Quiritibus tribuatis faveatisque populo Romano Quiritium legionibusque populi R.]*
(96) *Quiritium remque p. populi R[omani salvam servetis, uti sitis] volentes pr[opitiae, p. R.]*
(97) *Quiritibus XVvirum collegi[o mihi domo familiae et uti huius] sacrificii acceptrices sitis VIIII agnarum*
(98) *feminarum et VIIII capraru[m feminarum propri]arum immolandarum; harum rerum ergo macte hac agna femina*
(99) *immolanda estote fitote v[olente]s propitiae p. R. Quiritibus XVvirorum collegio mihi domo familiae.*

Anche nel carme sibillino conservatoci presso Zosimo II, 4 si ordina il sagrifizio alle Parche nei ludi secolari: *ἔνθα σὺ ῥέζειν ἱερὰ παντογόνοις Μοίραις*. Vedi Mommsen, in Eph. epig., l. c., p. 258. — La preghiera ad Apollo, pressochè simile, salvo la descrizione dell'offerta, è in vv. 141 e segg. Il carme sibillino ha per Apollo: *καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων ὅστε καὶ ἠέλιος κικλήσκεται.*

i quali versi per doppia via ci riconducono a quelli della palingenesi vergiliana, e cioè sia in quanto vi si invochino prossimi i *bona fata,* sia in quanto vi si parli di vaticinii antichi ad essi relativi (Verg., ecl. IV, 4 'ultima Cumaei carminis aetas'). Quali fossero questi vaticinii antichi risulta da alcuni passi di scrittori, che ci fanno anche testimonianza della tutela riserbata ad Apollo su quest' *ultima aetas:*

Serv. ad ecl. IV, 4 'quae [Sibulla] Cumana fuit et saecula per metalla divisit; dixit etiam quis quo saeculo imperaret, et Solem ultimum, i. e., decimum voluit; novimus autem eundem esse Apollinem unde dicit: 'tuus iam regnat Apollo'.

Id. ad v. 10 'ultimum saeculum ostendit, quod Sibylla Solis esse memoravit'.

Nigidio Figulo, presso Serv. ad v. 10 'Quidam deos et eorum genera temporibus et aetatibus dispescunt, inter quos et Orpheus; primum regnum Saturni, deinde Jovis, tum Neptuni, inde Plutonis; nonnulli etiam, ut magi, dicunt Apollinis fore regnum'.

Lasciando stare per ora la questione della divisione del tempo in quattro o dieci età (17), dai passi che abbiamo

---

(17) Per l'incrociarsi di leggende vario fu variamente determinato il numero dei secoli. Secondo Censorino (XVII, 9) gli Etruschi avevano diviso il tempo in dieci secoli; onde si spiega il vaticinio dell'aruspice Vulcazio (o Vulcanio) sull'inizio del decimo secolo (Serv. ad ecl. IX, 47). Anche la Sibilla Cumana, secondo Servio, aveva diviso il tempo in dieci secoli (ad ecl. IV, 4 'dixit etiam quis [deus] quo saeculo imperaret; et Solem ultimum, i. e. decimum voluit'). Di dieci secoli parla pure Giovenale, Sat. XIII, 28 'Nona aetas agitur, peioraque saecula ferri Temporibus, quorum sceleri non invenit ipsa Nomen et a nullo posuit natura metallo'. Invece Valerio Probo (ad ecl. IV, 4) attribuisce alla Sibilla Cumana la divisione del tempo in quattro secoli: 'Sibylla ... Cumaea ... post quattuor saecula παλιγγενεσίαν futuram cecinit', e a tal divisione accenna di certo anche Varrone, ponendo la palingenesia dopo 440 anni, spazio di tempo che, calcolando

apportato si desume che l'ultima età era considerata quella d'Apollo. Ora è appunto l'*ultima* età che viene annunziata da Vergilio, ecl., 4, 4 'ultima Cumaei venit iam carminis aetas'. Altra testimonianza del patrocinio attribuito ad Apollo sulla decima età è la notizia che Svetonio dichiara di trarre dai *Theologumena* di Asclepiade Mendete (Aug. 94), 'Augustum natum mense decimo et *ob hoc* Apollinis filium existimatum'. Già nella prima parte dicemmo doversi intendere per *mense decimo* il decimo mese secolare (p. 12, nota 2).

Questa antica corrente di vaticinii si mescolò con altra più recente, e cioè con quella cui appartenne l'oracolo sibillino rimastoci presso Zosimo, II, 6. Si prescrive in quel-l'oracolo ai Romani che facciano solenni feste agli dèi, quando saran trascorsi 110 anni, massimo spazio della vita umana:

> *Ἀλλ' ὁπόταν μήκιστος ἵκῃ χρόνος ἀνθρώποισι*
> *Ζώης εἰς ἐτέων ἑκατὸν δέκα κύκλον ὁδεύων,*
> *μεμνῆσθαι, Ῥωμαῖε, καὶ οὐ μάλα λῆσαι ἑαυτοὺς,*
> *μεμνῆσθαι τάδε πάντα, θεοῖσι μὲν ἀθανάτοισι*
> *ῥέζειν ἐν πεδίῳ παρὰ Θύμβριδος ἄπλετον ὕδωρ*, ecc.

---

il secolo a 110 anni, corrisponde appunto a quattro secoli: Varrone presso Aug. De civitate dei, XXII, 28 'Genethliaci quidem scripserunt esse in renascentibus hominibus, quam appellant παλιγγενεσίαν Graeci, hanc scripserunt confici in annis numero quadringentis quadraginta'. Ai quattro secoli dati al mondo si riferisce pure la prima parte del passo di Nigidio (presso gl'interpolatori di Serv. ad ecl. IV, 10) 'primum regnum Saturni, deinde Jovis, tum Neptuni, inde Plutonis; nonnulli etiam ut magi, dicunt Apollinis fore regnum'. — Alle quattro età, di oro, di argento, di bronzo e di ferro, si riferisce il passo di Ovidio, Metam., 1: Aurea prima sata est aetas ..... Postquam, Saturno tenebrosa in Tartara misso, Sub Jove mundus erat subiitque argentea proles ..... Tertia post illam successit ahenea proles ..... de duro est ultima ferro'. — Anche per la divisione in dieci secoli si trovarono nomi di metallo, come ci mostra il passo sopra apportato di Giovenale — Le diverse opinioni dei moderni su tal discordanza, vedile nelle mie *Qu. vergilianae,* pp. 17 e seg.

Digitized by Google

Si prescrivono, tra gli altri Dei, le feste alle Parche e a Febo Apollo, che s'identifica al Sole (v. 16) '*καὶ Φοῖβος Ἀπόλλων, ὅστε καὶ ἠέλιος κικλήσκεται*' proprio come nel passo già apportato di Servio (ad ecl. IV, 4) si ha 'et Solem ultimum [deum] i. e. decimum voluit [Sibylla]; novimus autem eundem esse Apollinem'. Tale oracolo fu scrupolosamente seguito da Augusto nei suoi ludi secolari, come ci mostrano i commentarii dei ludi stessi illustrati dal Mommsen nel volume VIII dell'*Ephemeris epigraphica.* — Perchè mai quest'oracolo, nel prescrivere feste agli dèi, stabilisce quasi il chiudersi d'un'età e l'aprirsi di un'altra, e ne determina la durata in 110 anni? Il risolvere tal questione sarà di somma importanza per noi che dovremo appunto studiare questa credenza popolare nello svolgersi delle varie età secolari, a ciascuna delle quali si poneva, preside e patrono, un dio. Si credeva adunque che il fine di un secolo fosse annunziato da divini prodigî, fulmini, suoni di tromba nell'aria ed altre miracolose cose; e gli aruspici etruschi avevano determinato da quali prodigî ciascun secolo fosse preceduto. Cfr. Censorino, XVII, 5: 'sed ea, quod ignorarent homines, portenta mitti divinitus, quibus admonerentur suum quodque saeculum esse finitum. Haec portenta Etrusci pro haruspicii disciplinaeque suae peritia diligenter observata in libros rettulerunt. Quare in Tuscis historiis, quae octavo eorum saeculo scriptae sunt, ut Varro testatur, et quot numero saecula ei genti data sint, et transactorum singula quanta fuerint, quibusve ostentis eorum exitus designati sint, continetur'. Plut., Sulla, 7 '*καὶ ὅταν αὕτη (πέρίοδος) σχῇ τέλος, ἑτέρας ἐνισταμένης, κινεῖσθαί τι σημεῖον ἐκ γῆς ἢ οὐρανοῦ θαυμάσιον.* È perciò che dopo i prodigî dell'anno 88 a. C., gli aruspici etruschi annunziarono nuova vicenda di secoli, nella quale i costumi stessi degli uomini sarebbero mutati: Plutarco, Sulla, 7 '*Τυῤῥηνῶν δ' οἱ λόγιοι μεταβολὴν ἑτέρου γένους ἀπεφαίνοντο καὶ μετακόσμησιν ὑποσημαίνειν τὸ τέρας .... ὡς δῆλον εἶναι τοῖς πεφροντικόσι τὰ τοιαῦτα καὶ μεμαθηκόσιν εὐθὺς, ὅτι καὶ τρόποις*

ἄλλοις καὶ βίοις ἄνθρωποι χρώμενοι γεγόνασι, καὶ θεοῖς ἧττον ἢ μᾶλλον τῶν προτέρων μέλοντες'. Perciò pure per i prodigî avvenuti dopo la morte di Cesare, Vulcanio aruspice annunziò la fine del nono secolo; Serv. ad Ecl. IX, 46 'Volcanius aruspex in contione dixit cometen esse, qui significaret exitum noni saeculi et ingressum decimi; sed quod invitis diis secreta rerum pronuntiaret, statim esse moriturum; et nondum finita oratione in ipsa contione concidit. Hoc etiam Augustus in libro secundo de memoria vitae suae complexus est'. — La profezia della Sibilla dunque dovè essere ispirata dall'avvenimento di grandi prodigî; che fosse consuetudine d'interrogare i libri sibillini dopo miracolosi eventi ce ne fan fede, tra gli altri passi di scrittori, i seguenti di Jul. Obsequente, Prodig. 6[10], 13[72], 21[80], 35[95]. Ora il carme sibillino da noi sopra apportato deve riferirsi certamente al principio della guerra italica, come vien dimostrato dalla chiusa del carme, nella quale si promette ai Romani la soggezione dei popoli Latini ed italici:

> '*Καί σοι πᾶσα χθὼν Ἰταλὴ καὶ πᾶσα Λατίνων*
> *αἰὲν ὑπὸ σκήπτροισιν ὑπαυχένιον ζυγὸν ἕξει*'.

e come vien confermato dal passo di Flegonte, *Περὶ μακροβίων*, 4, nel quale si narra che la Sibilla promise ai Romani la vittoria sui Latini, perchè questi non istavano ai patti e riprendevano le ostilità '*τῶν συμμάχων αὐτῶν καὶ κοινωνῶν μὴ ἐμμενόντων ταῖς συνθήκαις, ἀλλὰ πυκνὰ μεταβαλλομένων καὶ πολεμούντων αὐτοῖς*'. Ed è appunto al principio della guerra italica che si riferiscono gli straordinari prodigî dei quali è ricordo in Cicerone, De divinatione, 44, § 99 '[Sisenna] exponit *initio belli Marsici* (18) et deorum simulacra sudavisse et sanguinem fluxisse, et discessisse

(18) *B. Marsici* = *Italici*, cfr. Orelli, *Onom. Tull.* II, p. 389.

Digitized by Google

caelum, et ex occulto auditas esse voces quae pericula belli nuntiarent, et Lanuvii clipeos, quod haruspicibus tristissimum visum esset, a muribus esse derosos'.

Abbiamo visto che, nelle credenze degli antichi, la fine di ciascun secolo era annunziata da divini prodigi; che a ciascun secolo presiedeva un dio, che la tutela dell'ultimo secolo era riserbata ad Apollo. Che in questa tutela apollinea si debba ricercare una traccia dell'antica identificazione di Apollo col Sole, non vi ha alcun dubbio. Il sole, cioè il fuoco, era preso a denotare la combustione cosmica, alla quale doveva tener dietro il rinnovamento morale e fisico del mondo. In questo punto confluivano le antiche correnti mitiche, con le correnti filosofiche ed astrologiche. Il fuoco, che die' vita all'universo, doveva segnarne la fine, per preparare la *παλιγγενεσία*, il ritorno delle varie età già trascorse, prima tra tutte, l'età aurea. Vi era bensì nelle credenze etrusche, che finiti i dieci secoli sarebbe finita la gente etrusca (Censorino 17, 9 'quibus [*saeculis*] transactis finem fore nominis Etrusci); ma tal vaticinio che riguardava esclusivamente quella razza, non si riferiva ai Romani, dei quali invece sono note le ardenti aspirazioni al secolo migliore. E tale secolo doveva venire dopo tutti i secoli, e cioè dopo il decimo, non essere il decimo, come volle il Werner, (Zeitschrift f. Altert. 1841 n. 59); il che ben dichiara Servio, ad Ecl. 4, 4 'dixit [Sibylla] etiam *finitis omnibus saeculis* rursus eadem innovari'. — Il passo ora apportato continua: 'quam rem etiam philosophi hac disputatione colligunt, dicentes completo magno anno omnia sidera in ortus suos redire et ferri rursus eodem motu. Quod si est idem siderum motus, necesse est ut omnia quae fuerunt habeant iterationem; universa enim ex astrorum motu pendere manifestum est. Hoc secutus Vergilius dixit reverti aurea saecula et iterari omnia quae fuerunt'. Ecco di nuovo il mescersi delle credenze mitiche con le ragioni filosofiche, e il convergere delle une e delle altre ad un medesimo punto, al rinnovamento cosmico aspettato

Digitized by Google

dal fuoco, da Apollo; il che è da dire anche di Vergilio, che a cantare Apollo ormai già regnante (Ecl. IV, 10), era spinto certo da quelle dottrine stoiche, che egli, specialmente nella interpretazione delle cose divine, seguiva (v. le mie Qu. vergilianae, p. 20). Si aggiunge che anche Nigidio (presso Serv. ad v. 10) vide nel regno di Apollo raffigurata l'*ecpyrosis* degli Stoici; 'nonnulli etiam, ut magi, dicunt Apollinis fore regnum. In quo videndum est ne ardorem (sive illa ecpyrosis appellanda est) dicant', e che Cicerone stesso nel parlare delle dottrine sulla rinnovazione cosmica, ha un'eco delle credenze antiche sul fuoco considerato come dio (=Apollo), e scrive (De nat. Deor. II, 46, 118) 'ita relinqui nihil praeter ignem, a quo rursum animante *ac deo* renovatio mundi fieret atque idem ornatus oreretur'. E si noti che in questo punto la dottrina fisica ha un lato mitico che è per noi di somma importanza; il *nihil relinqui praeter ignem* è per il sentimento popolare il riconcentrarsi in quest'unica divinità ignea di tutte le varie anime divine; quell'unica divinità rifarebbe il mondo e la vita nelle sue varie forme terrene e celesti. È da esaminare a tal proposito in Cicerone, De natura Deorum, III, 14, 35-36 la dottrina che pone il fuoco come anima delle cose e principio di ogni vita. Della storia di tal dottrina e della sua provenienza, non è qui il caso di occuparci. Anche Diogene Laerzio, VII, 141-142 ha, parlando di Crisippo, Apollofane, Apollodoro, ecc. un accenno alla fine cosmica e alla potenza rigeneratrice del fuoco; ma mentre l'una vien dedotta con argomentazioni logiche, l'altra vien dichiarata con prove fisiche: (§ 142) '*γίνεσθαι δὲ τὸν κόσμον, ὅταν ἐκ πυρὸς ἡ οὐσία τραπῇ δι' ἀέρος εἰς ὑγρόν, εἶτα τὸ παχυμερὲς αὐτοῦ συστὰν ἀποτελεσθῇ γῆ, τὸ δὲ λεπτομερὲς ἐξαερωθῇ, καὶ τοῦτ' ἐπὶ πλέον λεπτυνθὲν πῦρ ἀπογεννήσῃ. εἶτα κατὰ μίξιν ἐκ τούτων φυτά τε καὶ ζῷα καὶ τὰ ἄλλα γένη.*
In qualunque modo interpetrata la dottrina fisica dell'*ecpyrosis* doveva nel sentimento comune connettersi con le antiche leggende religiose, e in qualche punto confondersi

Digitized by Google

con esse (cfr. il passo sopra citato di Cic. ‘ a quo animante *ac deo)*. — Sarebbe ora a parlare del *grande anno mondano,* e cioè dei varî cicli stabiliti dagli astrologi ed astronomi per la divisione del tempo; ma ne toccheremo solo in quanto rientri nell'argomento nostro, e cioè in quanto tal dottrina abbia un significato mitico che importi notare. Tralasceremo dunque i cicli di due, di quattro, di cinque, di otto, di dodici anni stabiliti nei varî tempi o per le necessità dell'uso comune, o per dirette osservazioni astronomiche. Quel che a noi importa è il grande ciclo mondano, quello che si chiudeva col grande anno, coi *magni menses* di Vergilio (Ecl. 4, 12) con l'anno cioè del rinnovamento morale e fisico dell'universo. Da alcuni indizî ci è dato rilevare come questa corrente astrologica si sia mescolata con la corrente filosofica di cui sopra parlammo, e nell'una e nell'altra abbia trovato conferma la tradizione religiosa. Si noti il passo di Censorino, XVIII, 11: ‘ Est praeterea annus quem Aristoteles maximum potius quam magnum appellat, quem solis et lunae vagarumque quinque stellarum orbes conficiunt, cum ad idem signum ubi quondam simul fuerunt, una referuntur; cuius anni hiemps summa est cataclysmos, quam nostri diluvionem vocant, aestas autem *ecpyrosis* quod est mundi incendium. Nam his alternis temporibus mundus tum exignescere tum exaquescere videtur ’. Qui la vita dell'universo si agita tra i due poli opposti delle tenebre, del gelo; e del calore, della luce; e, traslati al senso morale, i due poli saran del male e del bene. Indi pure spieghiamo perchè all'anno che chiudeva il grande ciclo si die' il nome di *ἡλιακός ἐνιαυτός* (Gemin. p. 137 Hild.), *ὁ τοῦ ἡλίου ἐνιαυτός* (v. Letionne-Brunet, Pap. p. 50), *ὁ καθ' ἥλιον ἐνιαυτός* (v. Aug. Mommsen, Griech. Chron. p. 177). Il nome fu trasportato ai cicli minori stabiliti dagli astrologi. E sul nome stesso si formò la leggenda che riferisce Diodoro, per il ciclo di Metone, di diciannove anni. Diodoro, II, 47 ‘ *λέγεται δὲ καὶ τὸν θεὸν δι' ἐτῶν ἐννεακαίδεκα καταντᾶν εἰς τὴν νῆσον, ἐν οἷς αἱ τῶν ἄστρων*

Digitized by Google

ἀποκαταστάσεις ἐπὶ τέλος ἄγονται· Καὶ διὰ τοῦτο τὸν ἐννεακαιδεκαετῆ χρόνον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων μέγαν ἐνιαυτόν ὀνομάζεσθαι'. In tale leggenda, nel viaggio del dio, cioè del Sole, all'isola (di Delo) vien simboleggiato il cammino del Sole nel cielo, e questo vien raffrontato con l'*apocatastasis* delle stelle. Giacchè appunto era nella credenza che il *grande anno* si avesse, quando tutte le cose, e quindi anche le stelle, ritornassero ai loro principî, e si avesse l'*ἀνακύκλωσις* e l'*ἀποκατάστασις*. Cfr. Cicerone, De Nat. Deor. II, 20, 15 'Quarum [stellarum] ex disparibus motionibus magnum annum mathematici nominaverunt, qui tum efficitur, cum solis et lunae et quinque errantium ad eandem inter se comparationem confectis omnium spatiis est facta conversio'. — Ma la ragion del nome di *annus heliacus* bisogna ricercarla nella credenza religiosa: il dio aveva compito il suo giro, aveva raggiunta la sua meta; ed annunziava la meta raggiunta, il volgere di nuovo secolo, il cominciare dell'êra sua, del regno suo, con divini prodigî, di cui la sua alunna in terra, la Sibilla, si faceva interprete al mondo.

Vogliamo riassumere in poche parole questa seconda parte del nostro lavoro. La ragione del culto speciale di Apollo nel secolo di Augusto bisogna ricercarla nel fatto che nella coscienza religiosa del secolo era penetrato il sentimento, si fosse ormai giunti all'ultima èra dalla Sibilla, êra dopo la quale ritornerebbero ai loro principî le cose tutte. Tale ultima epoca era infatti assegnata dai vaticinî antichi ad Apollo; e in tal forma mitica era involuto un concetto filosofico ed astronomico, come in tutte le grandi forme mitiche antiche; filosofico, e fisico al tempo stesso, in quanto al fuoco si assegnava la virtù distruttrice e rigeneratrice dell'universo; astronomico, in quanto l'êra di Apollo segnava il compiersi di determinati periodi del giro solare. — È naturale che il sentimento popolare sfrondasse tutto ciò che nel complesso delle dottrine metacosmiche,

Digitized by Google

si riferiva a mutamenti di cose delle quali si ha la percezione diretta; abbandonasse quindi l'idea della combustione nel senso puramente fisico; rimase però la parte formale della leggenda tutta; e la credenza nel giro periodico dei secoli, nel patrocinio su ciascun secolo affidato a una divinità, come sul decimo secolo ad Apollo, nel rinnovarsi eterno di tali secoli, e nel ritorno quindi dei secoli aurei, dei regni saturnii (ecl. IV di Verg. v. 6 ' redeunt saturnia regna ').

Digitized by Google

IL CULTO DEGLI DEI IGNOTI

A ROMA

Dal *Bullettino della Commissione archeologica di Roma*
fascicolo 2, anno 1894.

Digitized by Google

La cosiddetta ara di Calvino, che si osserva sul monte Palatino, ha la seguente iscrizione:

SEI · DEO · SEI · DEIVAE · SAC
C · SEXTIVS · C · F · CALVINVS · PR
DE · SENATI · SENTENTIA
RESTITVIT

Cfr. Nibby, *Analisi,* I, 321; Orelli, *Syll.* 2135; *C. I. L.,* I, 632; VI, 110.

Il Nibby ed il Mommsen (*C. I. L.,* l. c.) identificarono quest'ara con quella che, a detta degli scrittori antichi, fu posta ad Aio Locuzio 'supra aedem Vestae, in infima Nova via', a causa della voce divina ivi udita, prima della venuta dei Galli. Su tale opinione espressero dubbii i chiarissimi professori Visconti e Lanciani nella loro *Guida del Palatino* (Roma, 1873, p. 76), e noi ne rapporteremo il passo per la bella intuizione che vi si cela, e della quale noi faremo tesoro: « Per ciò che riguarda l'interpretazione testè accennata del Nibby e del Mommsen, noi, senza contraddirvi assolutamente, facciamo avvertire che il nume autore di quella misteriosa voce, quantunque in sostanza incognito, fu tuttavia dai Romani comunemente chiamato *Aius Loquens* o *Aius Locutius*, essendo di quelle divinità

Digitized by Google

alle quali ' nomina ex officiis constat imposita ' (Serv. in Verg. *Georg.*, I, 21); di lui attesta Varrone presso Gellio che ' Aius deus appellatus araque ei statuta est, quae est in infima Nova via ' (Gellio, XVI. 17), il che sembra dimostrare che sotto quella invocazione appunto gli fosse dedicata l'ara nel tratto inferiore della *Nova via*, dietro il tempio di Vesta. Arroge aversi notizia che l'ara fu rinvenuta al suo posto; laonde venne ristabilita nel medesimo luogo: ma questo appunto essendo tanto distante dal sito del tempio di Vesta, vale a dire almeno di tutto il lato occidentale del Palatino, ne risulta che anche per ciò l'opinione suddetta perde non poco di probabilità e di giustezza. Ad ogni modo noi preferiamo di pensare che fosse quest'ara dedicata o ad un qualche Genio topico di questa parte del monte, rammentando la invocazione delle tavole arvaliche; ' Sive deo, sive deae in cuius tutela hic lucus locusque est ' (Marini, p. 270 e segg.); ovvero anche al Genio stesso di Roma, di cui sappiamo da Servio che ebbe in Campidoglio consacrato uno scudo: ' Genio urbis Romae sive mas sive femina ' (ad Verg. *Aen.*, II, 351). E non meno del Campidoglio era luogo opportuno per dedicarvi un monumento al Genio di Roma, la costa del Palatino fra il Velabro e il Circo, dove il cesto coi due gemelli si diceva approdato alla bocca del Lupercale, e dove la vera o falsa lupa averli raccolti e nutriti presso il fico ruminale ». — Poichè alla opinione del Nibby e del Mommsen non si fa in questo luogo un attacco decisivo, anzi neppur si esclude che possa esser la vera, crediamo opportuno d'insistervi. La notizia che ad Aio Locuzio fosse dedicata un'ara alla radice del Palatino, ci viene conservata nei seguenti passi (cfr. Becker, *Handb.*, I, p. 244):

Cic., *De divinat.*, 1, 45: ' Nam non multo ante urbem captam exaudita vox est a luco Vestae, qui a Palatii radice in Novam viam devexus est — ara enim Aio Loquenti quam septam videmus, exadversus eum locum consecrata est '.

Digitized by Google

Id., *ibid.*, II, 32: ' Ex eo Aio Loquenti aram in Nova via consecratam '.

Liv., V, 32: ' Eodem anno M. Caedicius de plebe nuntiavit tribunis se in Nova via, ubi nunc sacellum est, supra aedem Vestae vocem noctis silentio audisse clariorem humana ' ecc. Cfr. 50, 52.

Varrone, presso Gellio, XVI, 17: ' Sicut Aius deus appellatus araque ei statuta est, quae est in infima Nova via, quod in eo loco divinitus vox edita erat '.

Plutarch. *Camill.*, 30: *Αὐτός δέ ἱδρύσατο νεὼν Φήμης καὶ Κληδόνος, ἀνευρῶν ἐκεῖνον τὸν τόπον ἐν ᾧ νύκτωρ ἡ καταγγέλλουσα τὴν τῶν βαρβάρων στρατιὰν ἐκ θεοῦ τῷ Κεδικίῳ Μάρκῳ φωνὴ προσέπεσε*; cfr. 14.

Id., *De fort. Rom.*, 5: *Φήμης ἱδρύσατο καὶ Κληδόνος [νεὼν] ἐκεῖ παρὰ τὴν Καινὴν ὁδόν, ὅπου φασὶ πρὸ τοῦ πολέμου Μάρκῳ Καιδεκίῳ βαδίζοντι νύκτωρ φωνὴν γενέσθαι, κ. τ. λ.*
Tutti questi passi concordano nel dare notizia di un'*ara* o di un *sacellum* dedicato ad *Aius Loquens*; e Plurarco traduce le due parole con *Φήμη καὶ Κληδών*; onde niun dubbio parmi più possibile che l'ara di cui è parola non potesse essere un'ara *anonima* (*βωμός ἀνώνυμος*, Diog. Laert. *Epimen.*, III); ma dovesse contenere il nome del dio. Il che si avvalora con gl'indizii topografici notati dal Visconti e dal Lanciani, nel passo sopra citato.

II. Per ispiegare la lapide nostra, detta di Calvino, dobbiamo allargare alquanto i confini del nostro discorso, e ricercare quando e perchè i Latini si avvalessero di quella o di simili formule. Si potrà così giungere a qualche conclusione di ordine generale, che non sarà di lieve importanza per la storia degli antichi miti italiani.

Le formole ' sive mas sive femina, sive deus sive dea ', chiaramente dimostrano trattarsi di una divinità o di un Genio ignoto. Tal divinità troviamo con identici caratteri, sia presso gli Ateniesi, sia presso i Latini. Faremo breve

Digitized by Google

cenno del mito ateniese, e ne avremo lume per la dichiarazione dei mito latino (1).

Delle are agl'ignoti Dii, cui accenna Tertulliano (*in Marcion.* c. 9: 'Invenio plane ignotis Diis aras prostitutas, sed Attica idololatria est'), rimane due volte ricordo in Pausania. La prima in I, 1, 4, ove dice che nel porto di Falero, oltre il tempio di Cerere, e l'edicola di Minerva Scirade e il tempio di Giove, vi sono le are degl'Iddii ignoti (*βωμοὶ δὲ θεῶν τε ὀνομαζομένων ἀγνώστων*); la seconda in V, 14, 6, ove parla di un'ara dedicata agl'Iddii ignoti in Olimpia: '*Πρὸς αὐτῷ* (il tempio di Giove Olimpio) *δ' ἐστὶν ἀγνώστων θεῶν βωμός*'. Altra ara al Dio Ignoto era in Atene nel sacro recinto di Pane, come diremo in seguito.

Per il Dio Ignoto si giurava anche in Grecia, come è dato dedurre dal giuramento che Luciano (*Philopatrus*, 9), pone in bocca a Crizia: *Νὴ τὸν Ἄγνωστον ἐν Ἀθήναις*: 'per ignotum qui colitur Athenis deum'. Ma il carattere proprio di tal divinità ateniese ci vien dato, credo, dal seguente passo di Diogene Laerzio, *Epimenide*, III: *Ὅθεν Ἀθηναίοις τῷ τε λοιμῷ κατεχομένοις ἔχρησεν ἡ Πυθία καθῆραι τὴν πόλιν· οἱ δὲ πέμπουσι ναῦν τε καὶ Νικίαν τὸν Νικηράτου εἰς Κρήτην καλοῦντες τὸν Ἐπιμενίδην· Καὶ ὃς ἐλθὼν Ὀλυμπιάδι, τεσσαρακοστῇ ἕκτῃ ἐκάθηρεν αὐτῶν τὴν πόλιν, καὶ ἔπαυσε τὸν λοιμὸν τοῦτον τὸν τρόπον. Λαβὼν πρόβατα μέλανά τε καὶ λευκά, ἤγαγε πρὸς τὸν Ἄρειον πάγον· κἀκεῖθεν εἴασεν ἰέναι οἷ βούλοιντο, προστάξας τοῖς ἀκολούθοις, ἔνθα ἂν κατακλίνοι αὐτῶν ἕκαστον, θύειν τῷ προσήκοντι θεῷ· Καὶ οὕτω λῆξαι τὸ κακόν· Ὅθεν ἔτι καὶ νῦν ἐστιν εὑρεῖν κατὰ τοὺς δήμους τῶν Ἀθηναίων βωμοὺς ἀνωνύμους, ὑπόμνημα τῆς τότε γενομένης ἐξιλάσεως* (2).

(1) Cfr. Anselme, *Sur le dieu inconnu des Athéniens*, Acad. des Inscript., t. IV, p. 560 e segg.; onde prese tutte le notizie il Nibby, *Saggio di osservazioni sopra Pausania*, Roma, 1817, p. 41. Il lavoro dell'Anselme è di nessun valore critico, e di scarsa esattezza nelle citazioni.

(2) Di una pestilenza parla pure Ecumenio, *Comment. in Acta*

Digitized by Google

Quando dunque una volta la pestilenza infieriva ad Atene, Epimenide fece lasciar libero un certo numero di pecore bianche e nere, ordinando che si lasciassero liberamente vagare, e nel punto in cui poi si fermassero a riposare, ivi si sagrificasse al dio cui conveniva, sopra un'*ara anonima*. Secondo tale racconto, le pecore sentivano dunque la presenza del dio cui dovevano essere immolate: sicchè, elevando ivi l'ara al dio del luogo e placandone lo sdegno col sagrifizio della pecora, la pestilenza cessò. Il che ne porta al concetto di un dio protettore del luogo, di un Genio topico, e ne dice adunque che tale era presso gli Ateniesi il carattere del loro Dio Ignoto. Converrà ora esaminare se anche nelle credenze latine si attribuisse ai Genii topici questo carattere quasi di mistero e di segreto; e quale Genio più particolarmente sotto tal forma si adorasse, e quali fossero i modi dell'adorazione e del culto (3).

Che i Romani non dessero nè nome, nè sesso a divinità protettrici dei singoli luoghi, ve ne ha più testimonianze. Gli atti stessi degli Arvali hanno l'invocazione: 'Sive deo sive deae in cuius tutela hic lucus locusque est' (Henzen, *Acta fratr. Arvalium,* p. 144; cfr. anche Marini, *Arvali,* p. 370). È la medesima formola che ci ha conservato Catone, *De agricultura,* 139 Keil, nell'enumerare le varie cerimonie che si celebravano nella *conlucatio luci*,

---

Apostol., cap. XXVI (ed. Migne, 1864, p. 237): '*Ἄλλοι δὲ φασιν ὅτι λοιμὸς κατέσχηψε ποτε Ἀθήνησι, καὶ εἰς τοσοῦτον αὐτοὺς ἐξέκαυσεν, ὡς μηδὲ τῶν λεπτωτάτων σινδόνων ἀνέχεσθαι. Τοὺς νομιζομένους οὖν αὐτῶν θεοὺς θεραπεύοντες οὐδὲν ἀπώναντο. Ἐννοήσαντες οὖν ὅτι ἴσως ἔστι θεὸς, ὃν αὐτοὶ κατέλιπον ἀγέραστον, ὁ τὸν λοιμὸν καταπέμψας, νέον δειμάμενοι βωμὸν, καὶ ἐπιγράψαντες Ἀγνώστῳ θεῷ, καὶ θύσαντες, εὐθέως ἐθεραπεύθησαν*'.

(3) S'intende che per noi niuna relazione hanno con gli Dei Ignoti i *Dii incerti*, denominazione sul cui significato abbiamo abbastanza esplicite notizie: cfr. Serv. *Ad Aen.*, VIII, 275: 'Varro dicit deos alios esse qui ab initio certi et sempiterni sunt; alios qui immortales ex hominibus facti sunt'. (Così Castore e Polluce, Libero, Ercole, ecc.). Cfr. Orazio, C. IV, 8, 30 segg.; Ovid. *Am.*, III, 8, 51; Jordan, *Hermes*, 14, 271.

Digitized by Google

e cioè nella consacrazione di un bosco: ‘Lucum conlucare Romano more sic oportet: porco piaculo facito, sic verba concipito: « Si deus si dea es, quoium illud sacrum est, ut tibi ius est, porco piaculo facere illiusce sacri coercendi ergo harumque rerum ergo, sive ego sive quis iussu meo fecerit, ut id recte factum siet, eius rei ergo te hoc porco piaculo immolando bonas preces precor, uti sies volens propitius mihi domo familiaeque meae liberisque meis; harumce rerum ergo macte hoc porco piaculo immolando esto »’. In questa antica formola di preghiera conservataci da Catone, abbiamo testimonianza, che quando pure un bosco sacro fosse dedicato a una divinità ben nota, tuttavia il Genio di quel luogo era adorato sotto forma di divinità ignota: indi la formola: ‘Si deus, si dea es’. E a pari sentenza sugli Dei topici ne mena l'altra notizia che ne dà Gellio, in *Noct. Att.*, 2, 28. Di là deduciamo che all'avvenir d'un terremoto, s'interpretava il fenomeno come manifestazione di sdegno divino; e s'immolavan le vittime al dio protettore del luogo con la solita formola dell'ignoto: ‘Si deo, si deae’. Riportiamo tutto il passo: ‘Propterea veteres Romani cum in omnibus aliis vitae officiis tuum in costituendis religionibus atque in dis immortalibus animadvertendis castissimi cautissimique, ubi terram movisse senserant nuntiatumve erat, ferias eius rei causa edicto imperabant, sed dei nomen, ita uti solet, cui servari ferias oporteret, statuere et edicere quiescebant, ne alium pro alio nominando falsa religione populum alligarent. Eas ferias si quis polluisset, piaculoque ob hanc rem opus esset, hostiam ‘Si deo, si deæ, immolabant, idque ita ex decreto pontificum observatum esse M. Varro dicit, quoniam et qua vi et per quem deornm dearumve terra tremeret incertum esset’.

In questo passo è notevole il doppio tentativo di esegesi mitologica di Gellio. Secondo lui il dio del luogo si lasciava ignoto, sia per tema di sbagliarne il nome e di legare quindi il popolo a false credenze, sia perchè s'ignorava

Digitized by Google

infatti per opera di qual dio o di qual dea si movesse la terra (4). Questa seconda interpretazione ancor più ci distacca dal vero, inquantochè astraendo dal concetto di singole divinità protettrici di ciascun luogo, tende invece all'altro concetto di un'unica divinità operatrice del fenomeno. Ma, anche a non tener conto del fatto che la seconda ragione sembra escludere la prima, è pur certo che e l'una e l'altra esprimono un sentimento troppo riflesso, troppo critico, perchè sia lecito trarne conclusione alcuna circa l'origine di tal credenza. Ma da altra fonte abbiamo la manifestazione di un più schietto e genuino sentimento popolare. I Genii dei luoghi dovevano essere ignorati, affinchè i nemici, o anche i malevoli, non se li propiziassero con sagrificii ed offerte; di ciò porteremo in seguito testimonianze non poche. Per ora, a suffragare il carattere di Genio topico proprio degli dei ignoti (5), rammenteremo la lunga formola di preghiera solita a farsi dai Romani nell'oppugnazione di una città (Macrob., III, 9, 3 e segg.). Si cerca in quella di evocare dal suo luogo la divinità protettrice, e le si promettono in Roma giuochi, templi ed onori. Ma la divinità vien presentata come ignota: 'Est autem car-

(4) Un tentativo di esegesi mitologica a proposito del Dio Ignoto degli Ateniesi è pur quello di Giovanni Chrysostomo (in *Epist. ad Titum*, cap. I, *Homil.* III), il quale, commentando Paolo, che aveva adoperato l'espressione 'ignoto dio', dice che egli tolse quell'espressione agli Ateniesi, i quali vollero prevedere il caso che alcuna divinità fosse da essi ignorata: '*Διὰ τοῦτο καὶ ἑτέρωθι κέχρηται [Παῦλος] λέγων, Ἀγνώστῳ θεῷ. Οἱ γὰρ Ἀθηναῖοι ἐπειδὴ οὐκ ἐξ ἀρχῆς τοὺς θεοὺς πάντας παρέλαβον, ἀλλὰ κατὰ χρόνους, καὶ ἄλλους τινὰς, ὡς τὰ ἐκ τῶν Ὑπερβορέων, ὡς τὰ τοῦ Πανός, ὡς τὰ μικρὰ, ὡς τὰ μεγάλα μυστήρια ἐπήγαγον ὕστερον, οὗτοι στοχαζόμενοι ἀπὸ τούτων ὅτι εἰκὸς καὶ ἄλλον εἶναι θεὸν, ὑπ αὐτῶν δέ ἠγνοῆσθαι, ἵνα καὶ περὶ ἐκεῖνον ὦσιν εὐκαθοσίωτοι, τούτῳ βωμὸν ἔστησαν ἐπιγράψαντες Ἀγνώστῳ θεῷ, μονονουχὶ τοῦτο δηλοῦντες, καὶ εἴ τις ἄγνωστος εἴη θεός.*

(5) Cfr. Verg. *Aen.* VII, 136 'Geniumque loci primamque deorum | Tellurem Nymphasque et adhuc ignota precatur | Flumina'. VII, 31 'deus ipse loci'.

men huiusmodi quo di evocantur, cum oppugnatione civitas cingitur: « Si deus, si dea es, cui populus civitasque Carthaginiensium est in tutela..... Si ita feceritis voveo vobis templa ludosque facturum »'. — Cfr. ancora: Arnob., 3, 8 " Consuestis in precibus, sive tu deus es sive dea, dicere"; Orelli, 2136 = *C. I. L.* VI, 111 'SIVE DEO | SIVE DEAE | C · TER · DEXTER | EX VOTO | POSVIT'; Henzen (Orelli III), 5952 (= Orelli 2137 = *C. I. L.* XIV, 3572) SEI · DEVS | SEI · DEA; Notizie degli scavi, 1890, p. 218 ' SI · DEO · SI · DEAI · | FLORIANVS · REXS · — È naturale che il Genio stesso protettore di Roma fosse adorato sotto forma d'ignota divinità. Abbiamo da Servio, ad *Aen.*, 2, 351: 'Romani celatum esse voluerunt in cuius dei tutela urbs Roma sit, et in Capitolio fuit clipeus consecratus, cui inscriptum erat: « Genio urbis Romae sive mas sive femina »'. Il culto di questo Genio ignoto di Roma era come circondato di mistero; e pare che solo nel segreto sacerdotale gli si attribuisse un nome; e che tal nome, che era poi l'altro nome, ignoto, di Roma stessa, fosse sacrilegio pronunziare (6). Nè a tal carattere di segreta religione è forse

(6) Apportiamo i passi che a tali notizie si riferiscono:

Macrob., III, 9, 3 e segg.: 'Nam propterea ipsi Romani et deum in cuius tutela urbs Roma est, et ipsius urbis Latinum nomen ignotum esse voluerunt. Sed dei quidem nomen nonnullis antiquorum licet inter se dissidentium libris insitum est, et ideo vetusta persequentibus quidquid de hoc putatur innotuit. Alii enim Jovem crediderunt, alii Lunam, sunt qui Angeronam quae digito ad os admoto silentium denuntiat, alii autem quorum fides mihi videtur firmior Opem Consiviam esse dixerunt. Ipsius vero urbis nomen etiam doctissimis ignoratum est, caventibus Romanis ne quod saepe adversus urbes hostium fuisse se noverant, idem ipsi quoque hostili evocatione paterentur, si tutelae suae nomen divulgaretur'. — Serv. *Ad Georg.*, I, 498 'Nam verum nomen huius numinis, quod urbi Romae praeesset, sciri sacrorum lege prohibetur'. — Serv. *Ad Aen.*, 2, 351 'Et iure pontificum cautum est ne suis nominibus dii Romani appellarentur, ne exaugurari possint. ..... Inde est quod Romani celatum esse volue-

Digitized by Google

estraneo il fatto che del Genio troviamo rare volte menzione; e quelle rare volte in maniera non piena e perfino con le semplici iniziali. Cfr. *C. I. L.*, III, 3650 G P R (= Genio Populi Romani); III, 1351 I · O · M · | TERRAE · DAC | ET · GENIO · P · R; Liv., XXI, 62 ' Romae quoque et lectisternium Iuventati et supplicatio ad aedem Herculis nominatim, deinde universo populo circa omnia pulvinaria indicta, et Genio maiores hostiae caesae quinque '. — Cfr. anche sulle monete G P R: Babelon, *Monnaies de la République*, I, p. 417; Morelli, *Thesaur. inc.*, tab. 2, g, m, r; e nella iscrizione presso Orelli, 4957, G P R F (Genio Populi Romani Feliciter). Siamo dunque al *Γένιος τοῦ δήμου*, del cui tempio, presso quello della Concordia, fa menzione Dione Cassio, 47, 2 e 50, 8; i Fasti Amiternini iscrivono al nove di Ottobre (VII Eid. Oct.) un sagrifizio al *Genius Publicus;* e il Catalogo viennese degl' imperatori annovera tra le opere di Aureliano un tempio al Genio del Popolo: ' Hic muro urbem cinxit, Templum Solis et Castra in campo Agrippae dedicavit, Genium Populi Romani aureum in Rostra posuit '. — Cfr. Preller, *Die Regionen des Stadt Rom,*

---

runt in cuius dei tutela urbs Roma sit, et in Capitolio fuit clipeus consecratus cui inscriptum erat « Genio urbis Romae sive mas sive femina » '. — Plin. *H. N.* 3, 65 ' ..... Roma ipsa, cuius nomen alterum dicere arcanis caerimoniarum nefas habetur, optumaque et salutari fide abolitum enuntiavit Valerius Soranus luitque mox poenas. Non alienum videtur inserere hoc loco exemplum religionis antiquae ob hoc maxime silentium institutae. Namque diva Angerona, cui sacrificatur a. d. XII Kalend. Januari, ore obligato obsignatoque simulacrum habet '. — Plin. *H. N.* 28, 18 ' Et durat in pontificum disciplina id sacrum (evocationis), constatque ideo occultatum in cuius dei tutela Roma esset, ne qui hostium simili modo agerent '. — Solin., 1, 4 seg. ' Traditur etiam proprium Romae nomen, verumtamen vetitum publicari, quoniam quidem quominus enuntiaretur caerimoniarum arcana sanxerunt, ut hoc pacto notitiam eius aboleret fides placitae taciturnitatis; Valerium denique Soranum, quod contra interdictum eloqui id ausus foret, ob meritum profanae vocis neci datum '. — Cfr. Plutarco, *Qu. Rom.*, 61; Lydus *de mens.*, 4, 50.

Digitized by Google

ignorate, i Penati come numi domestici, hanno molteplici rapporti di somiglianza con questi Genii topici. Ma di tali rapporti noi non tratteremo; sol ci accontenteremo di rimandare ad Ambrosch, *Studien*, p. 103 e segg.; Wissowa, *Die Ueberlieferung über die röm. Penaten*, *Hermes*, 22, 1887, p. 29 segg.

Il Genius P. R. era simboleggiato da un serpe? Che in antico il fosse, lo desumiamo da questo. In alcune monete (Eckhel, *Doctr. nummor.*, 5, p. 181; 7, p. 97; Vaillant, *s. Cornelia*, 35, 36; Babelon, *Monnais de la Républ.*, I, p. 417, ecc.), accanto alle lettere, ormai note, G · P · R ·, si vede il busto diademato del 'Genius Populi Romani'; ora, sulla fronte di tal busto, quel che gli autori succitati interpretano come una fascia, a me pare un serpe avvoltolato ai capelli; onde si arguirebbe, che quando, dilungandosi dal primitivo concetto di un Genio ignorato ('sive mas sive femina'), si passò a determinare in un tipo umano la figura del Genio pubblico, quel che era prima un simbolo del Genio, il serpe, rimase come semplice attributo (8).

Vorrei aver sin qui dimostrato i seguenti punti:

1. Gli dei ignoti degli Ateniesi debbono essenzialmente interpretarsi come Genii topici;

2. Anche presso i Romani i Genii topici avevano il carattere di divinità ignote, come dimostrano le formole ('si deus, si dea; si mas, si femina'), adoperate per designarli;

(8) A determinare il tipo del *Genius Publicus* nei tempi imperiali può forse giovare il racconto delle due visioni di Giuliano che troviamo presso Ammiano Marcellino. Le riportiamo: Marcell., 20, 5 'Nocte tamen quae declarationis Augustae praecesserat diem, iunctioribus proximis retulerat Imperator, per quietem aliquem visum, ut formari Genius Publicus solet, haec obiurgando dixisse: « Olim, Juliane, vestibulum aedium tuarum observo latenter, augere tuam gestiens dignitatem ..... » '. — Id., 25, 2 ' (Julianus) vidit ..... speciem illam Genii Publici, quam cum ad Augustum surgeret culmen, conspexit in Galliis, velata cum capite Cornucopia, per aulaea tristius discedentem '.

Digitized by Google

3. Anche il Genio protettore di Roma aveva il carattere d'ignoto dio, e a tal carattere si collega la leggenda del secondo nome, segreto e misterioso, di Roma.

Or non ci resta che chiudere il nostro discorso con lo stesso argomento onde prendemmo le mosse, la nota ara di Calvino, sul Palatino.

III. La cosiddetta ara di Calvino fu scoperta vicino alla chiesa di s. Anastasia, e cioè nel luogo corrispondente all'antico Lupercale (9). Vediamo dunque qual relazione poteva esservi tra quell' ara e il Lupercale. Dionisio, *A. R.*, I, 32, ne informa che ai suoi tempi la fisionomia originaria del Lupercale era mutata, per le fabbriche postevi attorno; ma che in antico era un antro ricoperto di folta boscaglia, e dentro vi scaturivano dal vivo sasso le sorgenti; e contiguo era un *luco* (*νάπη*) ombroso di folti e grandi alberi, nel quale era un'ara sacra al Dio Pane; e che su quell'ara i Romani sagrificavano il mese di Febbraio (10). I Ro-

(9) La chiesa di s. Anastasia è nell'angolo tra il Velabro e il Circo Massimo. Ora proprio in quest'angolo era l'antico Lupercale, come si può argomentare dal confronto dei seguenti tre passi: Dionys., I, 79 '*τὸ δὲ ἄντρον* (il Lupercale) *ἐξ οὗ ἡ λιβὰς ἐκδίδοται, δείκνυται κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἱππόδρομον φέρουσαν ὁδόν*'. Serv. *Ad Aen.*, VIII, 90 'Ubi nunc est Lupercal in Circo'. Plutarco, *Rom.* 21: '*Καὶ γὰρ ἀρχομένους τῆς περιδρομῆς τοὺς Λουπέρκους ὁρῶμεν ἐντεῦθεν, ὅπου τὸν Ῥωμύλον τεθῆναι λέγουσι*'. Dovendo conciliare le tre indicazioni topografiche ('sulla via che conduce al Circo', 'nel Circo', 'al principio del Circo'), non si può pensare ad altro punto che all'angolo del Circo col Velabro.

(10) Dionisio, *Ant. Rom.*, I, 32 '*Χωρίον ἐξευρόντες* (gli Arcadi) *ἐπιτήδειον, ὃ καλοῦσι Ῥωμαῖοι Λουπερκάλιον, ἡμεῖς δ'ἂν εἴποιμεν Λύκαιον νῦν μὲν οὖν συμπεπολισμένων τῷ τεμένει τῶν πέριξ χωρίων δυσείκαστος γέγονεν ἡ παλαιὰ τοῦ τόπου φύσις· ἦν δὲ τὸ ἀρχαῖον, ὡς λέγεται, σπήλαιον ὑπὸ τῷ λόφῳ μέγα, δρυμῷ λασίῳ κατηρεφές, καὶ κρηνίδες ὑπὸ ταῖς πέτραις ἐρβύθιοι, ἥ τε προσεχὴς τῷ κρημνῷ νάπη πυκνοῖς καὶ μεγάλοις δένδρεσιν ἐπίσκιος, ἔνθα βωμὸν ἱδρυσάμενοι τῷ θεῷ* [Pane] *τὴν πάτριον θυσίαν ἐπετέλεσαν, ἣν μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς χρόνου Ῥωμαῖοι θύουσιν ἐν μηνὶ Φεβρουαρίῳ μετὰ τὰς χειμερίους τροπάς, οὐδὲν τῶν τότε γενομένων μετακινοῦντες*. — Pressochè le stesse notizie circa il luco e l'ara di

Digitized by Google

mani, com'è noto, identificarono Pane a Fauno, e con quest'ultimo nome troviamo designato il Dio del Lupercale (cfr. Marquardt, *Le culte chez les R.*, II, p. 174, n. 5). Sul Lupercale vi era dunque il *lucus*. Ora rammentiamoci qual'era la formola della *conlucatio luci*. L'abbiamo presso Catone, *De agricultura*, 139, e l'abbiam sopra riportata: 'Si deus, si dea es, quoium illud sacrum est.....'. L'ara nostra dunque di Calvino, posta nel Lupercale, e con l'invocazione: 'Sei deo, sei deivae', può, con quasi certezza, assegnarsi al Genio topico di quel *lucus*. Abbiamo infatti già visto che, anche quando un bosco o un luogo era consacrato a una divinità, vi si adorava però distintamente, ed in forma d'ignoto nume, il Genio topico (11). Del resto, quest'adorazione di un Genio ignoto ('sei deo, sei deivae') in un recinto sacro a Pane, ci richiama alla mente un raffronto, che non vorremmo credere interamente fortuito. In Atene, nel recinto sacro a Pane vi era un'ara a un Dio Ignoto. Nel

---

Pane dà Dionisio in I, 79 '*Καὶ ἦν γὰρ τις οὐ πολὺ ἀπέχων ἱερὸς χῶρος ὕλῃ βαθείᾳ συνηρεφὴς καὶ πέτρα κοιλὴ πηγὰς ἀνιεῖσα· ἐλέγετο γὰρ Πανὸς εἶναι τὸ νάπος, καὶ βωμὸς ἦν αὐτόθι τοῦ θεοῦ· εἰς τοῦτο τὸ χωρίον ἐλθοῦσα ἡ λύκαινα ἀποκρύπτεται. τὸ μὲν οὖν ἄλσος οὐκ ἔτι διαμένει. τὸ δὲ ἄντρον ἐξ οὗ ἡ λιβὰς ἐκδίδοται, δείκνυται κατὰ τὴν ἐπὶ τὸν ἱππόδρομον φέρουσαν ὁδόν*'.

(11) Calpurnio, *ecl.*, 5, 24, congiunge le cerimonie di Fauno con quelle di un *Genius loci*.

> 'Sed non ante greges in pascua mitte reclusos
> Quam fuerit placata Pales. Tum cespite vivo
> Pone focum, Geniumque loci Faunumque Laresque
> Salso farre voca: tepidos tunc hostia cultros
> Imbuat'.

Se qui il poeta accenna a cerimonie celebrate a Fauno come dio del 'Lupercale', il *Genius loci* sarà quello stesso cui fu consacrata l'ara nostra.

Digitized by Google

commentare un passo di Paolo (12), Ecumenio (13), con cui in gran parte si accorda Teofilatto (14), racconta che avendo gli Ateniesi spedito Filippide ai Lacedemoni, per chiedere aiuto contro i Persiani, si presentò a Filippide il Dio Pane,

---

(12) *Acta Apostol.*, cap. XVII, vv. 22-23 '*Σταθεὶς δὲ Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔφη· Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ. Διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν, εὗρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο. Ἀγνώστῳ θεῷ. Ὃν οὖν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτον ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.*' — Ecumenio, *Comm. in Acta Apost.*, cap. XXVI (ed. Migne, 1864, p. 237), e Teofilatto, *Expositio in Acta Apostol.*, cap. XVII (ed. Migne, vol. III, p. 745), dicono che la vera iscrizione della lapide era la seguente '*θεοῖς Ἀσίας καὶ Εὐρώπης καὶ Λιβύης θεῷ ἀγνώστῳ καὶ ξένῳ*'.

(13) Oecumenii, *Comment. in Acta Apostol.*, cap. XXVI (ed. Migne, 1864, p. 237) '*Δύο αἰτίας εἶναι λέγουσι τοῦ ἐπιγράφεσθαι Ἀθήνησι τῷ βωμῷ, Ἀγνώστῳ θεῷ· Οἱ μὲν γὰρ φασιν, ὡς Φιλιππίδην ἔπεμψαν Ἀθηναῖοι πρὸς Λακεδαιμονίους περὶ συμμαχίας, ἡνίκα Πέρσαι ἐπεστράτευσαν τῇ Ἑλλάδι. Ὧι κατὰ τὸ Παρθένιον ὄρος Πανὸς φάσμα ἐντυχὸν ᾐτιᾶτο μὲν Ἀθηναίους ὡς ἀμελοῦντας μὲν αὐτοῦ, ἄλλους δὲ θεοὺς θεραπεύοντας, καὶ βοηθεῖν ἐπηγγέλλετο. Νικήσαντες οὖν, ἐκείνῳ τε ἀνέστησαν ναόν, καὶ βωμὸν ᾠκοδόμησαν· Καὶ ὡς φυλαττόμενοι μὴ τὸ αὐτὸ δὴ καὶ ἄλλοτε πάθοιεν παρέντες τινὰ θεὸν ἄγνωστον αὐτοῖς, ἀνέστησαν τὸν βωμὸν ἐκεῖνον ἐπιγράψαντες Ἀγνώστῳ θεῷ, τοῦτο λέγοντες ὅτι καὶ εἴ τις ἕτερος ἀγνοοῖτο παρ' ἡμῶν, εἰς τιμὴν ἐκείνου οὗτος δὴ παρ' ἡμῶν ἐγηγέρθω, ὡς ἂν ἵλεως ἡμῖν εἴη, εἴπερ ἀγνοούμενος μὴ θεραπεύοιτο. Ἄλλοι δέ φασιν*, ecc. (v. nota a pag. 89).

(14) Theophylacti, *Expositio in Acta Apostol.*, cap. XVII (ed. Migne, vol. III, p. 745): '*Πόλεμος τοῖς Ἀθηναίοις ποτὲ συνεῤῥάγη πρὸς ἐναντίους εἶτα πράξαντες κακῶς ἀνεχώρησαν. Καὶ ἐπειδὴ παίζειν αὐτοὺς τοῖς δαίμοσιν ἔθος ἦν, τῶν δαιμόνων τις ἐπιφανείς, οὐδεπώποτε ἔφη παρ' αὐτῶν τεθεραπεῦσθαι· κἀκεῖνος αὐτοῖς ὀργισθείς, τῆς ἥττης ταύτης αἴτιος γεγενῆσθαι. Ἐκείνῳ τε οὖν ἀνέστησαν ναόν. Καὶ ὡς φυλαττόμενοι μὴ τὸ αὐτὸ καὶ ἄλλοτε πάθοιεν, παρέντες τινὰ θεὸν ἄγνωστον αὐτοῖς, ἀνέστησαν τὸν βωμὸν ἐκεῖνον ἐπιγράφοντες, Ἀγνώστῳ θεῷ, τοῦτο λέγοντες, ὅτι, Εἰ καί τις ἕτερος ἀγνοεῖτο παρ' ἡμων εἰς τιμὴν ἐκείνου, οὗτος ὁ βωμὸς ἐγηγέρθω, ὡς ἂν ἵλεως ἡμῶν εἴη, εἴπερ ἀγνοούμενος ὢν μὴ θεραπεύοιτο*'. — Teofilatto sembra aver derivato la sua notizia da Ecumenio, le cui parole riproduce quasi integralmente in fine. Nella prima parte però è molto più vago, e non nomina neppure il dio Pane. — Non si confonda questo Teofilatto, con l'altro, di cognome Simocatta, storico bizantino.

Digitized by Google

lagnandosi degli scarsi onori; laonde gli Ateniesi, tostochè ebbero vinto, gli eressero un altare; ed accanto ne eressero un altro al Dio Ignoto, temendo che anche qualche altro dio vi fosse, degno dei loro onori, e da loro dimenticato. Si può credere che la fama di una divina apparizione abbia fatto innalzare l'ara a Pane; ma quanto alla ragione del porvi accanto l'ara al Dio Ignoto, si può non istarsene paghi a quanto dice Ecumenio, tanto più che egli subito dopo apporta altra tradizione, per ispiegare il sorgere di quell'ara. Ma per quali rapporti si sia congiunto il culto di Pane con quello di un'ignota divinità, tanto sul suolo greco quanto sul romano, non giungiamo a scorgere; e potremmo essere indotti a ritenere la coincidenza meramente fortuita, qualora fossimo sicuri che il rito della *conlucatio luci*, che per noi spiega così bene l'ara di Calvino sul Lupercale, sia perfettamente latino.

Dopo la prima edizione di questo studio, il chiarissimo prof. Giuseppe Gatti, ha pubblicato (Bull. arch. comun. di Roma, 1895, p. 130) una nuova iscrizione, nella quale si legge G. P. R. F. (= Genio Populi Romani Feliciter), e, sotto, la figura di un serpe. Ciò conferma in modo inoppugnabile, quanto dicemmo a pag. 96, circa la rappresentanza del *Genius Populi Romani*.

Digitized by Google

I LUDI FUNEBRI ROMANI

Dai *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*
Vol. III, fasc. 5 (Maggio 1894).

Digitized by Google

Solennità pubbliche che si celebravano in onore dei defunti erano le *viscerationes*, i *munera gladiatoria*, le *epulae*, i *ludi*, le *largitiones;* alcune volte troviamo altresì i *lectisternia* (iscrizione di Como, *C. I. L.* V. 5272 'item lectisternium tempore parentalior(um).... quodannis ponatur'). Delle *viscerationes* e delle *epulae* nulla diremo, salvo ciò che eventualmente ne toccheremo in seguito; delle *largitiones* avremo altresì occasione di discorso; cominceremo qui subito dal notare che mal si confondono i *munera gladiatoria* con i *ludi*. Gli autori spessissimo parlando delle onoranze funebri enumerano i *munera gladiatoria* accanto ai *ludi;* ond'è a ritenere che fossero solennità diverse; cfr. Liv. 31, 50; 23, 30; e specialmente 28, 21, ove, dopo aver parlato dei *munera gladiatoria*, Livio soggiunge: 'Huic gladiatorum spectaculo ludi funebres additi'; 41, 28 'Munera gladiatorum eo anno aliquot, parva alia data; unum ante cetera insigne fuit T. Flaminini, quod mortis causa patris sui cum visceratione epuloque et ludis scenicis quadriduum dedit'. Le lotte gladiatorie adunque erano una delle forme di onoranze funebri, ma non sempre comprese sotto la designazione di *ludi funebres* (1). Questi

(1) I ludi funebri rammentati da Livio sono: quelli celebrati nel 538 dai tre figli di Marco Emilio Lepido, in onore del padre (Liv. 23,

Digitized by Google

erano di doppia specie, e cioè *ludi circenses* e *ludi scenici;* benchè questi secondi, meno frequenti, formassero quasi come un' appendice ai primi. Onde sia nato l'uso di celebrare i giuochi del circo come cerimonie funebri, noi ignoriamo; ma certo dobbiamo ritenerlo un uso affatto recente; sviluppato forse quando si cercò di sostituire alle lotte gladiatorie uno spettacolo più giocondo e meno sanguinoso. Sembra opporsi a questa tardiva derivazione il passo di Plinio, *N. H.* 7, 56 'Ludos gymnicos in Arcadia Lycaon instituit; funebres Acastus in Iolco, post eum Theseus in Isthmo'. Ma tal passo, se da una parte conferma la distinzione da noi fatta dei giuochi gladiatorii (ludi gymnici? munera gladiatoria) dai *ludi funebres,* dà una notizia troppo vaga, troppo speciale al ciclo leggendario, e che sembra troppo ristretta ai soli riti greci per indurci a rifiutare l'origine storica che noi assegniamo a questi ultimi sul suolo romano. E la serie di queste funebri onoranze potrà stabilirsi così: in origine s'immolarono sui sepolcri vittime umane, e tale uso ritroviamo non solo presso i Romani (Serv. *ad Aen.* III, 67), ma altresì presso i Greci fin dai tempi omerici (*Iliade* 23, 175 e segg. 258 e segg.) e gli Etruschi (Valerio Massimo, II, 4, 7; Tertull. *de spectac.* cap. 5). Indi si mitigò la ferocia dello spettacolo, o, come dice Tertulliano, *placuit*

30), ludi che furon celebrati per tre giorni ed accompagnati da giuochi gladiatorii; quelli celebrati a Cartagine da Scipione nel 546 in memoria del padre e dello zio, anche uniti con spettacoli gladiatorii (Liv. 28, 21); quelli dell'anno 554 celebrati in onore di M. Valerio Levino, dai figli Publio e Marco (Liv. 31, 50), furon celebrati per quattro giorni e nel foro, il che ci dice peraltro che essi non potettero consistere in corse di quadrighe; ma probabilmente qui Livio con la designazione generale di *ludi funebres* intende i *munera,* le *viscerationes* e le *epulae,* che appunto nel foro solevan darsi, come si desume dagli altri passi 23, 30 e 39, 46. In questo ultimo passo si parla pure dei ludi funebri celebrati per tre giorni in onore di P. Licinio nel 571; e in 41, 28 si parla dei ludi scenici celebrati da T. Flaminino per la morte del padre, ludi continuati quattro giorni e accompagnati da giuochi gladiatorii per tre giorni, dalle *viscerationes,* e da un *epulum.*

Digitized by Google

impietatem voluptate adumbrare; e i dannati al sacrifizio lottarono tra di loro e con le belve: cfr. Dione Cassio, 43, 22 ‘ καὶ ἐπὶ τῇ θυγατρὶ καὶ θηρίων σφαγὰς καὶ ἀνδρῶν ὁπλομαχίας ἐποίησεν [Caesar]. Auson. *Ecl. de feriis romanis,* v. 33 e segg. ‘Et gladiatores funebria proelia notum Decertasse foro’. Tal mutazione Servio, *ad Aen.* III, 67, riferisce ai funerali di Giunio Bruto (2). Divenute così le funebri cerimonie pubblica pompa e spettacolo, niuna meraviglia che vi si aggiungessero altri giuochi, quali i circensi, e gli scenici.

I *ludi funebres* erano *ludi privati;* pure gli organizzatori (*editores*) di essi avevano, come quelli dei *ludi publici,* i littori, e portavano la toga pretesta. Cfr. Cic. *De legg.* 2, 24, 61 ‘reliqua sunt in more: funus ut indicatur (3); si quid ludorum, dominus funeris utatur accenso atque lictoribus’. — La toga pretesta era però *pulla,* cfr. Festo, p. 237 M. ‘Praetexta pulla nulli alii licebat uti quam e qui funus faciebat, [nam quod] ius magistratus, h[abebat etiam qui domini funeris] loco publico lud[os edebat: hic enim et lictoribus] utitur et scribam ha[bet sicut magistratus, propter eos] quos facit ludos’. Anche nei *gladiatoria munera* celebrati in onore dei defunti, l'*editor muneris* vestiva la toga pretesta; ed è perciò che Svetonio in *Claudius,* 2, dice che al *munus* celebrato in onore del padre, Claudio *palliolatus*

---

(2) Col passo di Servio è da riscontrare anche Valerio Massimo, II, 4, 7 ‘Gladiatorum munus primum Romae datum est in foro Boario Ap. Claudio et M. Fulvio coss. Dederunt M. et D. Junii Bruti, funebri memoria patris cineres honorando’. — Il Kirchmann, *De funeribus,* p. 397 osserva che in questo passo di Valerio Massimo non si fa menzione dell'altro figlio, Marco.

(3) Accenna ai *funera indictiva,* e cioè ai funerali annunziati dal banditore. Festo presso Paolo Diac. p. 106 M ‘Indictivum funus ad quod per praeconem evocabantur’. Un esempio di tale annunzio ci è stato conservato presso Terenzio, *Phorm.* 5, 8, 37 ‘Exsequias Chremeti quibus est commodum ire, iam tempus est’. Cfr. anche Varrone *L. L.* 7, 3 e Festo s. v. *Quirites* p. 254 M.

Digitized by Google

novo more praesedit; novo more, e cioè che il *palliolum* era veste affatto nuova in tal cerimonia (cfr. Kirchmann, *De funeribus*, pag. 403). Scopo dei littori era mantenere l'ordine dello spettacolo. Troviamo poi nei ludi funebri altresì la carica dei *designatores* (secondo altri, sulla testimonianza di parecchi codici, *dissignatores*). Erano probabilmente coloro che regolavano le corse o raffrenavano la moltitudine. Certo i *designatores* ci appaiono come carica esclusiva ai ludi funebri, non comune a tutti i circensi. Ciò apparirà, credo, perspicuo dai seguenti passi: Donato *ad Terent. Adelph.* Act. I Sc. 2': ' Designare est rem novam facere, in utramque partem et bonam et malam. Nam designatores dicti qui ludis funebribus praesunt, credo ob eam causam quod ipsis ludis multa fiant nova et spectanda; simul etiam turba retineatur, quae fiunt aut in spectaculis aut litibus. Modo quid designavit? puto ego designationem contractionem aut conductionem populi in unum intellegi; hoc enim contingit et qui aliquo flagitio plurium in se oculos et ora convertit, et spectaculo est vulgo. Quemadmodum designatores, qui ludis funebribus multitudinem retinent '.

Quintiliano, *Declam.* 6. 8: ' Lacrimas ipsas novissime perdo, inanis domi Libitina plangitur, derisus designator redit, refertur rogus '. Tertull., *de spectac.* 10: ' A templis et aris inter tibias et tubas (ad scenas) itur duobus inquinatissimis arbitris funerum et sacrorum, designatore et aruspice ' (1). Dal passo poi di Orazio, *Ep.* I, 7, 5-6: ' dum ficus prima calorque Designatorem decorat lictoribus atris ' parmi potere arguire che il *designator* fosse quasi il capo dei littori o di essi avesse il comando.

(1) Propriamente il *designator* (o *dissignator?*) tutelava l'ordine pubblico durante tutto il funerale e le cerimonie relative. Cfr. Acron *ad Horat. Epist.* 1, 7, 5: ' Designatores dicuntur qui ad locum Libitinae funere praestanti conducuntur, ut defuncti cum honore efferantur '. Schol. Crucq. a l. c. ' Designatores sunt funerum mancipes et ordinatores '.

Digitized by Google

Abbiamo negato che possano i ludi funebri nel senso proprio, interpretarsi per giuochi gladiatorii, ed abbiamo aggiunto che di ludi funebri si avevan due specie: i circensi e gli scenici. Dei secondi se ne ha negli scrittori abbastanza esplicita testimonianza; ma e dei primi? Non c'illumina il passo di Varrone, presso Agostino, *De Civ. Dei*, VIII, 26: 'et ludos commemorat funebres, tanquam hoc sit maximum divinitatis indicium, quod non soleant ludi nisi numinibus celebrari'. Quanto ai passi di Livio essi, solo ci apprendono, come abbiamo già detto, che questo scrittore distingueva i ludi funebri, nel senso proprio della parola dai *munera gladiatoria;* ma sono oscuri per il resto; il passo anzi 31, 50, che parla di ludi funebri *celebrati nel foro,* sembra escludere che possa trattarsi di giuochi circensi. Nè maggior lume ci dà il passo 28, 21: 'Huic gladiatorum spectaculo ludi funebres additi pro copia, et provinciali et castrensi apparatu'; (oppure: pro copia et provinciali et castrensi apparati), giacchè a spiegare quel *provinciali et castrensi* i commentatori neppur si avventurano. — Pure che giuochi circensi si celebrassero quali funebri cerimonie, ci viene attestato dalle epigrafi, e crediamo poterlo desumere altresì dai monumenti. Citiamo *C. I. L.* II, 1479 (secondo i supplementi dell'Huebner).... 'Numerius [Eupa]tor [libertus] patrono optimo et indulgentissimo d(e) s(ua) p(ecunia) d(edit) editis circensib(us) dedicavit'. Ivi 1441 dedicazione di ludi circensi fatta da *Annia.... lais* in memoria del marito. *C. I. L.* XI, 3811: 'Haec sola omnium feminarum... epulum dedit diebusque ludorum et epuli viri sui', ecc. I ludi con le altre cerimonie funebri potevano essere stati ordinati dal defunto stesso, con un testamento, che legasse a un collegio o ad un sodalizio religioso l'annua somma per celebrarli (5). Ci contenteremo di citare tra le molte questa

(5) Poteva anche un privato o un sodalizio dedicarli per voto a un defunto. Cfr. Svetonio, *Aug.* 43 'Accidit *votivis* Circensibus ut correptus valetudine lectica cubans, tensas deduceret'.

Digitized by Google

iscrizione: *C. I. L.* V, 8664 ‘M. Acutio M. l. No[e]to August[ali]. Hi[c test]amento col(oniae) C[o]nc[ord(iae) et or] dini [in] ludos et in c[enam?] et in epulum H[S] $\overline{CCC}$, ite[m] in [levament]um anno[n]ae H[S] .... dari iu[ssi]t ecc.

Quanto ai monumenti poi, credo mi si potrà concedere questa presunzione: che le tavole di monumenti sepolcrali nelle quali vediamo effigiati ludi circensi, debbano interpretarsi come rappresentazioni di cerimonie funebri in onore del defunto. Se studieremo con tale criterio alcuno di siffatti sarcofagi, giungeremo forse a conclusioni, cui altri non giunse. Dei monumenti relativi ai giuochi circensi dottamente disputarono, dopo il Panvinio (in Graevii *Thesaurus*, vol. IX), l'Huebner (*Annali dell'Instituto Arch. Germ.* 1863, p. 135-172) a proposito del cosiddetto musaico di Barcellona, e lo Zangemeister *Annali dell'Inst.* 1870, 232-263) a proposito del bassorilievo di Foligno. La riproduzione in disegno dell'un monumento e dell'altro si può anche vedere presso Baumeister, *Denkmäler*, III, p. 2090 e 2093. L'Huebner anzi fa precedere alla descrizione del mosaico di Barcellona una copiosa enumerazione e descrizione di monumenti sui quali si ha rappresentanza di giuochi del circo. A tale enumerazione (che procede progressivamente con le lettere A, B, C ecc.) ci richiameremo talvolta. — Pur rimettendoci adunque per la descrizione del circo, per la rappresentazione dei personaggi e per le circostanze della gara, all'esposizione dell'Huebner e dello Zangemeister, facciamoci a considerare più dappresso le rappresentazioni nei sarcofagi. Sono famosi il sarcofago Vescovali (Gerhard, *Antike Bildw.* tav. 120, 2); il sarcofago Saraceni (Graevii *Thes.* IX, pag. 96, 4); quelli della sala della Biga (n. 609, 613, 617, 621), e della Galleria dei Candelabri (III, 146) al Vaticano (cfr. Visconti, *Museo Pio Clementino*, V, tav. 38-43, p. 216 e segg.). Anche il bassorilievo di Foligno *Annali dell'Inst.* 1870, tav. LM) appartenne probabilmente a sarcofago. Alcuni di tali monumenti, come quelli citati del Vaticano, rappresentano i personaggi della corsa sotto

Digitized by Google

forma di genietti alati; onde nessun dubbio può più aversi che vi si abbia accenno a riti funerarii. Ora una delle particolarità non ancora ben note di tali rappresentanze è quella di uomini in piedi, o sdraiati per terra, che sostengono nelle mani un oggetto, che per lo più è un'anfora (cfr. i sarcofagi presso Visconti, *Museo Pio Clem.*, V, tav. 39-43), anche alcune volte di lavoro intrecciato (*amphorae sparteae*, ivi, tav. 38 e 46), ed altre volte è un vaso o bacile, come nei citati sarcofagi Vescovali e Saraceni (enumerazione dell'Huebner, lett. G ed H). Tali uomini che sono alcuna volta distinti coi colori delle fazioni (cfr. il mosaico di Barcellona, e Recueil des peintures antiques, I tav. 30), sono ora in piedi, ed ora anche si veggon giacenti sotto le quadrighe, come nel bassorilievo presso Visconti, V, tav. 38, 40, 43; e nell'altro presso Lasinio, *Sarcofaghi di Pisa,* tav. 70 e 78; e in Panvinio, Graev. *Thes.* IX, p. 96, 4; e nella lampada presso Passeri, *Lucerne,* III, tav. 26.

Sulle rappresentazioni di queste anfore sentiamo il Visconti, *Museo Pio-Clementino,* V, p. 219 segg.: 'Per quelle corbe a foggia di vasi, delle quali tacciono gli scrittori, ma che sono ovvie in tutte (?) le antiche immagini dei circensi, pare che il nostro monumento confermi l'opinione del Bianconi, il quale si è apposto essere questa una invenzione per rendere più vario, pericoloso ed interessante lo spettacolo; che vi fosser perciò dei giocolatori, i quali armati di tali ceste si gettassero con destrezza sotto quei carri, leggerissimi per sè medesimi, e fatti dalla loro velocità ancora più lievi; prendendo, per non restarne lesi, l'intervallo del timone e delle ruote. Cercavano ancora, cred'io, di dar con essi noia agli aurighi delle contrarie parti, e procacciare ai suoi la vittoria '. Ed in nota a pag. 220: '[Bianconi] però suppone che fosser quei vasi di coccio, e rotti dai calci dei corridori e stritolati dalle ruote dessero maggiore ingombro alla carriera...... Di questa particolarità dei circensi non fa chiaramente menzione alcuno fra gli scrittori; non deve però far meraviglia

Digitized by Google

che nella accuratissima descrizione lasciataci da Sidonio (carme XXIII) di tali giuochi, vi si veda omessa. Taccio d'altre assai strane spiegazioni. Altri vi ha ravvisato le urne delle sorti, colle quali gli aurighi sortivano i posti alle mosse; e pensa che in mano dei Genii non altro significassero che l'arbitrio della fortuna in siffatto arringo. Altri li crede boccali di vino, dove possano i vinti affogare la loro invidia e lo scorno loro '. — Sentiamo invece lo Zangemeister, *Ann. dell'Inst.* 1870, p. 257: 'Fra tutte le supposizioni intorno a questi uomini con le anfore, la più probabile mi sembra quella di Friedländer (IV, nota 3274, cfr. Graev. *Thes.* IX, p. 1871), che cioè costoro fossero *spartores* (*sparsores*), che abbeveravano i cavalli, forse anche innanzi ogni *missus* inaffiavano l'arena, la cui sabbia mediante zappe veniva poi nuovamente riordinata '.

Come si vede per tutte queste ipotesi non vi ha bisogno di grande confutazione: l'impossibilità stessa della cosa le condanna. Quanto al supporre che le anfore fossero stritolate dai cocchi, vi si oppongono più e più ragioni: perchè si sarebbero adoperate anfore? ed anfore, si aggiunga, spesso di lavoro intrecciato? Perchè nei monumenti le anfore sono sempre rappresentate intere e non mai in frantumi? E gli uomini con le anfore rappresentati sotto i cocchi dovevano farsi schiacciare anch'essi (v. Visconti, V, tav. 43)? Giacchè non è neppur da discutere quanto dice il Bianconi, dei cocchi fatti leggerissimi dalla velocità, che passavano, secondo lui, sugli uomini senza toccarli; e i quattro cavalli volavano anch'essi? — Nè meno strano è quanto ritengono il Friedlaender e lo Zangemeister. Che vi fosser degli uomini che correvano appresso ai cavalli per abbeverarli, o che a tale scopo si ponessero sotto i cocchi, è cosa che supera le facoltà mie; quand'anche non si voglia tener conto del fatto che le anfore rappresentate sono spesso a collo stretto, e inadatte quindi ad abbeverar cavalli. Che poi si ricorresse a mezzi così primitivi, e non vi fosse nel circo massimo un abbeveratoio pei cavalli,

Digitized by Google

niuno vorrà ammettere di leggieri. — Per ispiegare tal rappresentanza io parto da due punti: 1) le anfore non sono in tutti i monumenti raffiguranti ludi circensi, ma non mancano invece, ch'io sappia, mai, sui bassorilievi sepolcrali che rappresentano tali giuochi; 2) non nelle sole rappresentazioni dei circensi, ma altresì in quelle di lotte di atleti e gladiatori raffigurate nei sarcofagi (e cioè secondo ogni legittima presunzione, *munera gladiatoria*), si vede tale oggetto; v. ad es. Visconti, V, tavv. 35 e 37. Del primo tace nella illustrazione il Visconti (p. 207); e spiega il secondo come vaso contenente la polvere onde i lottatori solevano spargersi il corpo (p. 213). Ma non so accomodarmivi; mi sembra invero strano che tal vaso si rappresentasse in mezzo ai due lottatori, e non già nel *κονιστήριον*, luogo della palestra greca e romana a ciò destinato. — Noi crediamo invece che, sia in questi due sarcofagi, testè citati, dei lottatori (Visconti, V, tavv. 35 e 37), sia negli altri sarcofagi di cui sopra parlammo, dei giuochi circensi, le anfore e i vasi abbiano significato simbolico. Il che per i due primi sarà facilmente ammesso, visto che le altre rappresentazioni che ivi sono han pure significato simbolico; e cioè nella tav. 35 il teschio del bue, che sta ad indicare 'i sacrifizii che davano ai sacri certami principio e fine' (Visc. V, p. 207), e nella tav. 37 la Vittoria alata che è presente ai due lottatori.

Ed anche quanto alle rappresentazioni dei circensi, ci può essere indizio del significato simbolico delle anfore raffiguratevi il bassorilievo della tavola Visconti, V, 38. Ivi infatti, nella fascia superiore del sarcofago, si veggono a destra e a sinistra, due carri da quadriga, e in mezzo all'uno e all'altro un'anfora; il che parmi simboleggiare le due cerimonie funebri compiute in onore del defunto; parmi cioè che i carri accennino ai giuochi del circo, che sono infatti rappresentati nel medesimo bassorilievo, sotto la fascia; e le anfore ad altra solennità, di cui ora parleremo. Nei ludi funebri, e in generale nelle cerimonie celebrate in

Digitized by Google

onore del defunto vi era l'uso di dispensare al popolo, o, se il defunto apparteneva a un collegio funeraticio, ai membri di esso, anfore di olio e di vino. Di tal fatto, poichè da qualcuno soltanto se n'è fatto discorso, ed in maniera non esatta (6), mi sia lecito qui alquanto intrattenermi. Si pongano a riscontro i seguenti due passi della famosa iscrizione lanuvina o Lex collegii salutaris cultorum Dianae et Antinoi (Mommsen, *De colleg. et sod. Roman.* p. 98): 'Qui stipem menstruam conferre volent in *funera,* ii in collegium coeant', ecc. e (col. I, v. 20 segg.) 'Placuit universis ut quisquis in hoc collegium intrare voluerit, dabit (*sic*) kapitulari nomine HS C. n(ummum) et vini boni amphoram, item in menses sing(ulos) a(sses) V' (= quinos). Così pure alla col. II, v. 16 'vini boni amphoras singulas et panes a. II' (= assium duorum). Da tali passi non si può, credo, aver dubbio che la stipe mensile imposta ai nuovi ammessi nel collegio servisse alle funebri cerimonie, e consistesse, fra le altre cose, in anfore di vino. Del che abbiamo ancor più esplicita testimonianza nella lapide in *C. I. L.* I, 1199:

L · PAPIVS · L · F · POLLIO · DVO · VIR · L · PAPIO · L · F · FAL. PATRI | MVLSVM · ET · CRVSTVM · COLONÍS · SENVÍSANIS · ET · CAEDICIANEIS | OMNIBVS · MVNVS · GLADIATORVM . CENAM · COLONÍS · SENVÍSANÍS · ET · PAPIEIS · MONVMENTVM · HS ꟷ ∞ ∞ · EX · TESTAMENTO | ARBITRATV · L · NOVERCINI · L · F · PVP. POLLIONIS ·

(6) Il Marini, *Iscrizioni antiche delle Ville e dei Palazzi Albani,* Roma, 1785, pag. 60, a proposito dell'iscrizione Veiente, che noi apporteremo (= *C. I. L.* XI, 3811) ha 'Dell'olio gratuito fa menzione Capitolino nella Vita di Antonino Pio, e Vopisco in quella di Aureliano'. Credo errata la prima indicazione, da correggersi: Capitolino, Vita Albini, 12, 5-8. La seconda è: Vopisco, Aureliano, 48, 1. Ma in ogni modo nell'un passo e nell'altro si parla di largizioni fatte al popolo in tempi ordinarii, non per funebri cerimonie.

Digitized by Google

Le solennità funebri celebrate in onore del padre da L. Papio Pollione furono dunque le seguenti: largizioni di vino con miele (mulsum) e crostini (crustum) ai coloni di Sinuessa e di Caedice; i giuochi gladiatorii e l'*epulum* ai coloni Sinuessani e alla gente Papia; indi con dodicimila sesterzii fe' costruire il monumento sepolcrale. — Più frequenti erano nelle funebri cerimonie le largizioni di olio, le quali però è da ritenere servissero non agli usi domestici, ma agli usi sacri, e cioè alle lustrazioni del corpo, come manifestamente dichiarano i luoghi seguenti:

Iscrizione di Veio, *C. I. L.* XI, 3811: ' CAESIAE . SABINAE | CN · CAESI · ATHICTI | HAEC · SOLA · OMNIVM | FEMINARVM | MATRIBVS · C · YIR · ET | SORORIBVS · ET · FĪLIAB | ET · OMNIS · ORDINIS | MVLIERIBVS · MVNICIPIB | EPVLVM . DEDIT · DIEBVSQ | LVDORVM · ET · EPVLI | VIRI . SVI . BALNEVM | CVM.OLEO.GRĀTVITO | DEDIT | SORORES. PĪISSIMAE '.

Qui dunque l'unzione con l'olio gratuito fu largita da Cesia Sabina *diebus ludorum et epuli viri sui*, e cioè sia nel giorno dei ludi funebri, sia nel giorno dell'*epulum* celebrato in onore del defunto marito. Così pure nel 694 Fausto figlio di Sulla, nel giorno dei certami gladiatorii fatti celebrare in onore del padre, largì al popolo banchetti, lustrazioni ed olio gratuito: Dione Cassio, 37, 51: '*κἀν τῷ αὐτῷ τούτῳ χρόνῳ Φαῦστος ὁ τοῦ Σύλλου παῖς ἀγῶνά τε μονομαχίας ἐπὶ τῷ πατρὶ ἐποίησε, καὶ τὸν δῆμον λαμπρῶς εἱστίασε· τά τε λουτρὰ καὶ ἔλαιον προῖκα αὐτοῖς παρέσχεν· ἐν μὲν δὴ τῇ πόλει ταῦτ' ἐγίνετο*'. Altra volta le largizioni dell'olio e del vino si facevano insieme nelle funebri cerimonie, com'è provato dalla lapide sepolcrale *C. I. L.* V, 5272, ove per testamento si ordina ai *magistri collegii* che 'oleum et propin(ationem) ex (denariis DCCL praebeant.... '.

Digitized by Google

— In ogni modo mi nasce il dubbio che alle largizioni di olio fatte nelle funebri cerimonie, debba risalire il significato nefasto dato all'olio nella credenza popolare, significato che dura tuttora. — Col volgere del tempo pare che le largizioni di olio e di vino si facessero non nelle funebri cerimonie soltanto, ma anche come donazione del principe al popolo; se mal non interpretiamo i seguenti passi di *scriptores historiae augustae:* Sparziano, *Vita Severi.* 18, 3: 'Tripolim unde oriundus erat, contunsis bellicosissimis gentibus, securissimam reddidit, ac p. R. diurnum oleum gratuitum et fecundissimum in aeternum donavit'. Capitolino, *Vita Albini,* 12, 5-8: 'Extat epistula Severi, quae ostendit animum suum, missa ad senatum, cuius hoc exemplum est:..... ego populo romano tantum olei detuli, quantum rerum natura vix habuit'. Vopisco, *Aurelianus,* 48, 1: 'Statuerat et vinum gratuitum pop. R. dare, ut, quemadmodum oleum et panes et porcina gratuita praebentur, sic etiam vinum daretur, quod perpetuum hac dispositione conceperat'. — Conchiudendo questa parte del nostro discorso diremo che ci par molto probabile che le anfore raffigurate nelle rappresentazioni di lotte gladiatorie o di ludi circensi simboleggino le largizioni di olio e di vino che in onore dei defunti solevano farsi.

Un'altra particolarità delle rappresentazioni nei sarcofagi ci diventa perspicua, se le interpretiamo come rappresentazioni di ludi funebri. Sopra alcuni bassorilievi raffiguranti i circensi, accanto alla statua della Magna Mater, e al ponte sul quale stanno le ova che indicavano il numero dei *curricula* (Liv. 41, 27, 6), si vede una statua. Si riscontri il rilievo del *Museo Borbon.* VIII, t. 28; e il rilievo di Foligno, *Annali dell'Inst.* 1870. p. 253, n. 11.

Invano si è ricercato qual monumento del circo romano fosse rappresentato in quella statua. Interpretando questi sarcofagi dei circensi come rappresentazioni funebri, la spiegazione è perspicua. Quella statua sarebbe l'immagine del defunto, che appunto nelle funebri cerimonie soleva

Digitized by Google

porsi nei circhi e nei teatri. Così a Marcello si pose un'immagine d'oro (Dione, 52: '*Μαρκέλλῳ δὲ καὶ εἰκόνα χρυσῆν καὶ στέφανον χρυσοῦν* ecc.'); e così la statua aurea di Pertinace fu trasportata nel circo su di un carro sorretto da un elefante: Xiphilinus in *Vita Severi:* '*Καὶ χρυσῆν εἰκόνα αὐτοῦ ἐφ' ἅρματα ἐλεφάντων ἐς τὸν ἱππόδρομον ἐσάγεσθαι, κ. τ. λ.*'.

I ludi funebri si celebravano spesso con rappresentazioni drammatiche e musicali. Si avevano allora i cosiddetti *ludi scaenici*. Ce ne rimane ricordo anche in Livio, 41, 28 [anno 580] 'Munera gladiatorum eo anno aliquot, parva alia data; unum ante cetera insigne fuit T. Flaminini, quod mortis causa patris sui cum visceratione epuloque et ludis scaenicis quadriduum dedit'. Si confronti pure Didascal. *ad Terent. Adelph.:* 'acta ludis funebribris Aemili Paulli quos fecere Q. Fabius Maximus P. Cornelius Africanus (594/160). Importante a tal riguardo è il bassorilievo rappresentato presso Winckelmann, *Monum. antichi inediti,* n. 189 (parte IV, capo IX), meglio spiegato poi dal Wieseler, *Theatergebäude und Denkmäler d. Bühnenwesens bei den Griechen und Römern,* 1851, Taf. XIII, 1. Vi si vede il ritratto di un giovane defunto accompagnato da un coro di attori tragici tutti mascherati, con questa iscrizione: *Valerianus Paterculus funus feci.*

Digitized by Google

ACCA LARENTIA

E IL MITO DELLA TERRA MADRE

Dal *Bullettino della Commissione archeologica di Roma*
fascicolo 3, anno 1894.

Digitized by Google

I Fasti Praenestini (C. I. L. I, p. 319) hanno al 23 dicembre:

*fer*IAE · IOVI · ACCAE · LARENTIN*ae parentalia fiunt* HANC · ALII · REMI · ET · ROM*uli nutricem, alii* MERE TRICEM · HERCVLIS · SCORTVM *fuisse dic*VNT · PA RENTARI · EI · PVBLICE · QVOD · P · R · HE*redem fece*RIT MAGNAE · PECVNIAE · QVAM · ACCEPE*rat testame*NTO TARVTILI · AMATORIS · SVI ·

In queste brevi parole di Verrio Flacco sono consacrate le tradizioni tutte, comecchè diverse e discordi, che in più autori troviamo sopra Acca Larentia. — Per commento al passo si legge nel *Corpus,* I, p. 409 (sec. ediz., p. 338): « De origine Larentalium ipsiusque Larentinae in« dole ac natura parum constat. Plerique hodie Larentinam « aliqua ratione coniungunt cum Laribus; recte fortasse, sed « certe sine auctore antiquo, nec satis sic assequimur cur fe« riae hae Iovi sacrae sint, Larentinae autem eo die publice « parentetur ». Or qui troviamo posto il principale dei quesiti, che noi dovremo risolvere: per qual ragione il 23 dicembre si celebrino insieme le *feriae Iovis* e la *parentatio Larentiae;* per qual ragione insomma la festa di Larentia sia insieme la festa del dio della luce. Ma ciò stesso ne porta necessariamente ad esaminare tutta intera la leg-

Digitized by Google

genda di Acca; esame che non sarà nè vano, nè poco proficuo, giacchè tale leggenda si ricollega a molteplici questioni della storia, della topografia e della religione primitiva di Roma.

Nel nome di Acca Larentia si cela, come cercheremo di mostrare, una delle forme di un culto antichissimo presso i popoli italici, del primo forse che abbia commosso la loro coscienza religiosa, quello della Madre.

La primitiva storia italica ci ha tramandato non pochi nomi femminili, nei quali forse sarà dato senza errore di riconoscere altrettante forme, che assunse, presso gli antichi popoli italici, il culto della *Terra madre*. Tal divinità che certo fu una delle più generalmente culte e delle più antiche, assumeva carattere e nomi diversi: e dove era la divinità infera, che presiedeva ai regni della morte, e dove la fecondatrice, l'eterna produttrice, e dove la madre degli uomini, la nutrice dei fanciulli, la protettrice dei parti. Indi le più note divinità italiche femminili: Libitina, Cerere, Maia, Fauna, Opi, Consivia, Dea Dia, Bona Dea, Magna Mater, Matuta, Genêta, ecc. E chi può dire quante altre forme di culto, e quanti altri nomi perirono? Di molti rimase appena una isolata notizia; così dell'Amma, di cui avevamo presso Esichio la notizia (*'Αμμὰς ἡ τροφὸς 'Αρτέμιδος καὶ ἡ μήτηρ καὶ ἡ 'Ρέα καὶ ἡ Δημήτηρ*), e che ci fu poi confermata dai monumenti oschi (Tavola di Agnone, Zvet. Syll. 9 *Ammai Kerríiai)*, così della Damia, di cui avevamo la notizia in Paolo (p. 68 M. 'dea quoque ipsa [Bona Dea] Damia et sacerdos eius damiatrix appellabatur'), e che a noi sembra, per quanto è del nome e del significato, connessa con *Δαμάτηρ=Δαμα-μάτηρ* (Fick, *Die griechischen Personennamen*[2], p. 439), e confermata dal piombo capuano della esecrazione di Vibia (Zvet. Syll. 50) come cercheremo di provare in un lavoro speciale che su quel piombo ci accingiamo a pubblicare. * Nè significato diverso bisognerà forse attribuire all'*Angitia*, dea dei Peligni, dei Marsi e dei

* [V. *Rend. Accad. Arch.* Napoli, Nov. 1894.]

Digitized by Google

Vestini, di cui rimane ricordo in Vergilio (*Aen.* 7, 750), Servio (*ad Aen.* l. c.) Silio Italico (8, 500), Solino (2, 29), e che pur testè vedemmo confermata da monumenti non pochi, sia che portassero l'osca forma *Anagtiai* (Zvet. I. I. I. 107), sia che la peligna *Anceta, Anaceta* (cfr. la mia nota su di una Iscriz. peligna, *Rendiconti della R. Acc. di Archeol. di Napoli,* 20 marzo 1894). E quanto è poi di *Angerona,* altra divinità, il cui nome forse è connesso con *Angitia,* osserveremo esservi anche per essa tanto da poterla trarre al concetto di una divinità madre e protettrice, giacchè essa era il simbolo di Roma, il cui nome era interdetto di pronunziare, perchè i nemici non si propiziassero quella divinità tutrice (Plin. XXVIII, 2, 4; Macrob. *Sat.* III, 9, 4; Plutarco, *Qu. Rom.* 61; Serv. *ad Aen.* II, 351). Quanto ad *Amata* (='Αμίτα Dionigi, I, 64), le due leggende che ad essa si riferiscono, l'una che ne fa la moglie di Latino, l'altra che ne fa la prima delle Vestali, furono composte dallo Schwegler, *röm. Gesch.* I, p. 431, per modo che con tal nome la moglie dell'*Indiges Latinus* abbia indirettamente denotato la sacerdotessa di Vesta; e il Mowart, *Mém. Soc. Ling.* 1868, p. 324-326, dopo aver ricercato l'origine della parola in quella larga propagginazione della rad. *am-,* onde avemmo e in lat. *amita,* e in sanscrito *am-bá,* 'madre' e nelle lingue italiche *Am-ma,* e nell'ant. ted. *ammâ* 'madre', ecc., osserva come la tradizione di *Amata* moglie di Latino, e prima vestale, faccia riscontro a quella per cui Romolo, l'eponimo del popolo romano, avrebbe avuto per madre la vestale Rea Silvia; e cioè la *Rhea,* 'Ρέα, che pure era detta θεά παμμήτωρ e identificata a Opi. Lo stesso si dica di Anna Perenna, deità romana la cui festa celebrata agl'Idi di Marzo (Cal. Farn. e Vat.) era probabilmente la festa della Primavera; il qual fatto se si paragoni alla leggenda che faceva di Anna la nutrice di Giove (Ovid. Fasti, III, 660 'Teque Iovi primos, Anna, dedisse cibos'), e se insieme si consideri il probabile significato di Anna 'mater' (Mowart, *Mém. Soc. Ling.* 1868, p. 322), si sarà indotti

Digitized by Google

a riconoscere in Anna Perenna un'altra forma dell'antico culto italico della madre. Come si vede in Angitia, Angerona, Amata, si è venuti dal concetto della *Terra* (madre e nutrice), a quello più ristretto di un *persona* divina madre e protettrice; in Amma rimase insieme il concetto della Terra, come ne accerta l'unione osca *Ammai Kerríiai*. Altre volte per altra via si modifica il concetto della *Terra*. E ne fa fede il celebre piombo capuano testè citato (Zvet., *Syl. I. O.*, n. 50) ove ripetutamente si legge *Keri Arentik[ai]*, e cioè *Cereri Ultrici* secondo la bella interpretazione del Buecheler, che quanto al nome *Arentikai* si richiama al greco *ἀραί*, e all'informazione esichiana *'Αράντισιν· Ἐρινύσι, Μακεδόνες* (cfr. anche Kuhn's *Zeitschr.* XXII, 200). Così dal concetto della *Terra*, dimora dei Mani, si passa a quello di una divinità del mondo infernale, e quindi Furia ed Erinni; come nel mito etrusco la divinità infernale *Mlaχ*, *(Mlacuχ*, *Malavisχ)* cioè, secondo il Lattes, *Malacia* delle note tironiane, è identica a *θanr*, cioè *θanra* degli specchi (Gerhardt, tav. 66, 324) e del *templum* di Piacenza (Deecke, *Etr. Forsch.* IV, p. 45 segg.), e cioè alla divinità etrusca della Terra madre (*Δαμάτηρ*, Cerere), secondo le osservazioni del Bugge, *Etr. Forsch.* IV (1883), p. 12 e segg.; il Milani anzi (*Monum. antichi*, II, punt. 1ª, 1893, p. 65-66) crede che le due divinità ne formarono poi una sola, e cioè *Mlaχ-θanra* del piombo di Magliano; vedi contro Lattes, *Ult. colonna della iscriz. etrusca della Mummia*, p. 31, n. 32.

Che anche la leggenda di Acca Larentia, e specialmente delle sue relazioni con Ercole, si ricolleghi al primitivo simbolismo naturale, fu affermato da alcuni dotti, e per esempio dallo Schwegler, *Römische Geschichte*, I, 375. Nel medesimo ordine d' idee il Preuner, (*Hestia-Vesta*, pagina 382 segg.) tende a riconoscere in Acca Larentia la divinità del mondo terreno e sotterraneo; ma quanto alle modalità del mito crede che la leggenda delle sue relazioni con Ercole sia solo una modificazione del mito del

Digitized by Google

matrimonio di Ercole = Genius Iovis, con Giunone. Da un'altra parte si tende a riconoscere in Acca Larentia, un mito interamente storico. Ingegnosa ricostruzione della leggenda è a tal proposito quella del Bährens, Acca Larentia, in *Neue Jahrbüch. f. Philolog.*, 1885, p. 777. Nell'unione di Ercole con Fauna figlia di Fauno, egli vede un accenno alla unione dei navigatori greci con le donne latine; Ercole rappresenterebbe il greco mercante che gira le coste italiche; *Acca Làurentia* (non *Larentia*) è la protettrice di *Laurentum;* e come a divinità le si riferì nel mito tutto ciò che spettava alla città; *Laurentum* offriva come stazione navale i *gaudia vagae Veneris;* indi il carattere di *meretrix* proprio di *Acca; Laurentum* era degli Etruschi; indi nella leggenda le nozze di Acca con Taruzio Tusco; gli Etruschi l'ingrandirono e lo resero potente; indi nella leggenda le ricchezze da Taruzio lasciate ad Acca. Altrimenti tratta la leggenda il Mommsen (La vera e la falsa Acca Larentia, in *Römische Forschungen*, vol. II, p. 3 e segg.), il cui studio è diretto a determinare specialmente questo punto dello sviluppo di essa: come le tradizioni riguardanti Acca si sieno congiunte con quelle dei due gemelli, e come Acca anzi sia passata nella leggenda popolare come la madre di Romolo e Remo. Egli dunque mette a riscontro due narrazioni: l'una è di Acca Larentia, festeggiata etéra di antichi tempi, promessa dal sacerdote di Ercole al Dio, sposa poi dell'etrusco Tarutio e benefattrice del popolo Romano, che commemorò in seguito la sua festa annuale; l'altra, della moglie di Faustolo, il pastore del re Amulio, alla quale il pastore stesso avrebbe portato i due gemelli che egli aveva visto allattati da una lupa. Poichè ai primordii della storia romana si trovavano dunque una meretrice e una lupa, era naturale l'identificazione tra le due leggende: la lupa fu interpretata come meretrice, e quindi la lupa nutrice di Romolo e Remo fu Acca Larentia, ed Acca Larentia stessa, appunto perchè considerata nutrice dei gemelli, passò ad essere la moglie di Faustolo. Questa identificazione noi troviamo per la prima volta in Macro, citato da Macrobio (I, 10).

Digitized by Google

Dallo studio del Mommsen dobbiamo trarre non poco profitto alla ricerca nostra. Giacchè è evidente che volendo rintracciare il significato della primitiva leggenda popolare di Acca Larentia, dovremo sceverare tutto ciò che è aggiunta posteriore, che è spiegazione di eruditi, ma non emana dalle fonti prime della schietta credenza del popolo. Considereremo dunque Acca Larentia non come la moglie di Faustolo, non come la nutrice di Romolo e Remo: il processo logico d'identificazione che fece di essa e l'una cosa e l'altra, è così ovvio e sicuro, che neppure crediamo possa aversene alcun dubbio. Considereremo invece il nocciolo primitivo del mito: l'amante di Ercole, la sposa di Tarutio, la benefattrice del popolo Romano; indi la festa dei Larentinalia, e le cerimonie a Giove in essa celebrate. Nè qui ci arresteremo: chè rifacendo il cammino del Mommsen, troveremo nel soprannome Larentia altra ragione che spinse alla identificazione di essa con la nutrice di Romolo e Remo; e il soprannome stesso spiegheremo come corruzione di più antico nome, che attraverso alle incertezze di scrittura e d'interpretazione è sino a noi pervenuto.

II.

Dobbiamo anzitutto accertare tutti gli elementi del mito, ed esaminare quindi le narrazioni antiche. S'intende che per ora considereremo solo l'Acca Larentia genuina, quella non ancora identificata con la moglie di Faustolo e la nutrice di Romolo. La leggenda era dunque, che una volta un sacerdote di Ercole, non vedendo a sè venire nelle ore di ozio i soliti compagni di giuoco, sfidò il dio stesso al giuoco del dado, alla condizione che egli medesimo, il sacerdote, con una mano giuocasse per conto del dio e con l'altra per conto suo. Premio del giuoco, una cena e la più bella etéra del tempo. Rimase vincitore il dio; e il sacerdote apportò la cena, e tra le pareti del tempio

Digitized by Google

rinchiuse per tutta la notte Acca Larentia. Quando questa il dì seguente uscì dalle braccia del dio, ottenne per premio di poter trarre partito dal primo in cui s'abbattesse. E il primo fu Tarutio Tusco, il quale delle peregrine bellezze della giovane fu siffattamente invaghito, che a sè legolla in matrimonio, ed a lei lasciò dopo la sua morte le sue sterminate ricchezze, delle quali essa fece erede il popolo romano (1). Questi nella loro sostanza, i fatti leggendarii:

---

(1) La tradizione, totalmente o parzialmente, rimane nei seguenti luoghi: Macrob. I, 10, 12-15 ' ferunt enim regnante Anco aedituum Herculis per ferias otiantem deum tesseris provocasse ipso utriusque manum tuente, adiecta condicione ut victus cena scortoque multaretur, victore itaque Hercule illum Accam Larentiam nobilissimum id temporis scortum, intra aedem inclusisse cum cena, eamque postero die distulisse rumorem, quod post concubitum dei accepisset munus ne commodum primae occasionis cum se domum reciperet offerendae aspernaretur; evenisse itaque ut egressa templo mox a Tarutio [Carutio] capto eius pulchritudine compellaretur, cuius voluntatem secuta adsumptaque nuptiis post obitum viri omnium bonorum eius facta compos, cum decederet, populum Romanum nuncupavit heredem '. — Plutarco, *Romolo*, 5 *Ἑτέραν δὲ τιμῶσι Λαρεντίαν ἐξ αἰτίας τοιαύτης. Ὁ νεωκόρος τοῦ Ἡρακλέους ἀλύων, ὡς ἔοικεν, ὑπὸ σχολῆς προὔθετο πρὸς τὸν θεὸν διακυβεύειν, ὑπειπὼν ὅτι νικήσας μὲν αὐτὸς ἕξει τι παρὰ τοῦ θεοῦ χρηστόν. ἡττηθεὶς δὲ τῷ θεῷ τράπεζαν ἄφθονον παρέξει καὶ γυναῖκα καλὴν συναναπαυσομένην. Ἐπὶ τούτοις τὰς μὲν ὑπὲρ τοῦ θεοῦ τιθείς, τὰς δ' ὑπὲρ αὑτοῦ ψήφους ἀνεφάνη νικώμενος. Εὐσυνθετεῖν δὲ βουλόμενος, καὶ δικαιῶν ἐμμένειν τοῖς ὁρισθεῖσι δεῖπνον τε τῷ θεῷ παρεσκεύασε, καὶ τὴν Λαρεντίαν οὖσαν ὡραίαν, οὔπω δὲ ἐπιφανῆ, μισθωσάμενος εἱστίασεν ἐν τῷ ἱερῷ κλίνην ὑποστορέσας. καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον συνεῖρξεν, ὡς δὴ τοῦ θεοῦ ἕξοντος αὐτήν. καὶ μέντοι καὶ τὸν θεὸν ἐντυχεῖν λέγεται τῇ γυναικί, καὶ κελεῦσαι βαδίζειν ἕωθεν ἐπὶ τὴν ἀγορὰν καὶ τὸν ἀπαντήσαντα πρῶτον ἀσπασαμένην ποιεῖσθαι φίλον. Ἀπήντησεν οὖν αὐτῇ τῶν πολιτῶν ἀνὴρ ἡλικίας τε πόρρω ἥκων καὶ συνειλοχὼς οὐσίαν ἱκανήν, ἄπαις δὲ καὶ βεβιωκὼς ἄνευ γυναικός, ὄνομα Ταρρούτιος. Οὗτος ἔγνω τὴν Λαρεντίαν καὶ ἠγάπησε, καὶ τελευτῶν ἀπέλιπε κληρονόμον ἐπὶ πολλοῖς καὶ καλοῖς κτήμασιν, ὧν ἐκείνη τὰ πλεῖστα τῷ δήμῳ κατὰ διαθήκας ἔδωκε. Λέγεται δὲ αὐτὴν ἔνδοξον οὖσαν ἤδη καὶ θεοφιλῆ νομιζομένην ἀφανῆ γενέσθαι περὶ τοῦτον τὸν τόπον ἐν ᾧ καὶ τὴν προτέραν ἐκείνην Λαρεντίαν κεῖσθαι.* — Plutarco, Qu. rom. 35 ' *Ζάκορός τις Ἡρακλέους, ὡς ἔοικεν, ἀπολαύων σχολῆς, ἔθος εἶχεν ἐν πεττοῖς καὶ κύβοις τὰ πολλὰ διημερεύειν. καὶ ποτε*

Digitized by Google

vediamo ora i modi del culto. Nei riti sacri la cerimonia di Larentia fu unita con le *feriae Iovis* (Macrob. I, 10, 15; *Fast. Praen.* 23 Dic. '*fer*IAE · IOVI · ACCAE LARENTIN*ae parentalia fiunt*') Ogni anno il 23 dicembre si celebrava in onore di Acca Larentia la festa dei Larentalia o Larentinalia. Il flamine quirinale (Macrob., I, 10, 15; Gellio, VII, 7) oppure il pontefice (Cic. *Ad Brut.* I, 15, 8) faceva in quel giorno il sagrifizio ai Mani di Larentia. Secondo altra fonte (Plutarco, *Romol.* 4) i Larentalia eran celebrati di aprile e dal sacerdote di Marte (2). Un' altra particolarità del mito

---

τῶν εἰωθότων παίζειν σὺν αὐτῷ καὶ μετέχειν τῆς τοιαύτης διατριβῆς, κατὰ τύχην μηδενὸς παρόντος, ἀδημονῶν, τὸν θεὸν προὐκαλεῖτο διαβαλέσθαι τοῖς κύβοις πρὸς αὐτὸν, ὥσπερ ἐπὶ ῥητοῖς. καὶ νικήσας μέν, εὑρέσθαι τι παρὰ τοῦ θεοῦ χρηστόν. ἂν δὲ λειφθῇ, δεῖπνον αὐτὸς τῷ θεῷ παρασχεῖν, καὶ μείρακα καλὴν συναναπαυσομένην. Ἐκ τούτου δὲ τοὺς κύβους προθέμενος, τὸν μὲν ὑπερ ἑαυτοῦ τὸν δὲ ὑπὲρ τοῦ θεοῦ βαλὼν ἐλείφθη. Ταῖς οὖν προκλήσεσιν ἐμμένων, τράπεζάν τε λαμπροτέραν παρεσκεύασε τῷ θεῷ. καὶ τὴν Λαρεντίαν παραλαβὼν ἐμφανῶς ἑταιροῦσαν εἱστίασε, καὶ κατέκλινεν ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς θύρας ἀπιὼν ἔκλεισε. Λέγεται δὲ νύκτωρ ἐντυχεῖν αὐτῇ τὸν θεὸν οὐκ ἀνθρωπίνως, καὶ κελεῦσαι βαδίζειν ἕωθεν εἰς ἀγορὰν, ᾧ δ'ἂν ἐντύχῃ πρώτῳ, προσέχειν μάλιστα καὶ ποιεῖσθαι φίλον Ἀναστᾶσαν οὖν τὴν Λαρεντίαν βαδίζειν, καὶ συντυχεῖν τινι τῶν πλουσίων ἀγάμων δὲ καὶ παρηκμακότων, ὄνομα Ταρρουτίῳ· γνωρισθεῖσαν δὲ τούτῳ καὶ ζῶντος, ἄρχειν τοῦ οἴκου, καὶ κληρονομῆσα', τελευτήσαντος· ὕστερον δὲ χρόνοις αὐτὴν τελευτῶσαν τῇ πόλει τὴν οὐσίαν ἀπολιπεῖν, διὸ τὰς τιμὰς ἔχειν ταύτας.

(2) Macrob. I, 10, 11 'decimo Kalendas feriae sunt Iovis, quae appellantur Larentinalia'. — Id. I, 10, 15 'et ideo ab Anco in Velabro loco celeberrimo urbis [Acca Larentia] sepulta est, ac sollemne sacrificium eidem constitutum, quo dis Manibus eius per flaminem sacrificaretur, Iovique feriae consacratae, quod aestimaverunt antiqui animas a Iove dari et rursus post morte eidem reddi. — Plutarco, *Rom.* 4 '*Ταύτῃ* [*Ἄκκᾳ Λαρεντίᾳ*] *δὲ καὶ θύουσι Ῥωμαῖοι, καὶ χοὰς ἐπιφέρει τοῦ Ἀπριλίου μηνὸς αὐτῇ ὁ τοῦ Ἄρεος ἱερεὺς καὶ Λαρεντίαν καλοῦσι τὴν ἑορτήν.* — Plutarco, *Qu. Rom.* 34 '*Ἡ τοῦτο μόνον Βροῦτον ἐναγίζειν ἐν τῷ μηνὶ τούτῳ, καθόλου ψεῦδός ἐστι; καὶ γὰρ τῇ Λαρεντίᾳ ποιοῦσι τὸν ἐναγισμόν, καὶ χοὰς ἐπιφέρουσιν ἐπὶ τὸν τάφον, τοῦ Δεκεμβρίου μηνός.* — Cicerone, *Ad Brut.* 1, 18, 8. 'D. Bruto liberato cum laetissimus ille civitati dies illuxisset, idemque casu Bruti natalis esset, decrevi ut fastis ad eum diem Bruti nomen adscriberetur, in eoque sum ma-

Digitized by Google

insieme e del culto è quella che ricollega Acca Larentia ai fratelli Arvali, e cioè ai sacerdoti dei campi, dei quali essa, secondo la tradizione era la madre. Insegna del sacerdozio era una corona di spighe legata in bianca benda (3). Gli

---

iorum exemplum secutus, qui hunc honorem mulieri Larentiae tribuerunt, cui vos pontifices ad aram in Velabro sacrificium facere soletis'. — Paolo Diac. *ex Festo,* p. 119 M. 'Larentalia, coniugis Faustuli, nutricis Remi et Romuli, Larentiae festa'. — Ovid., *Fast.*, III, 55 'Non ego te tantae nutrix Larentia gentis | Nec taceam vestras, Faustule pauper, opes. | Vester honos veniet cum Larentalia dicam | Acceptus geniis illa December habet. — Varrone, *L. L.* VI, 23 'Larentinal, quem diem quidam in scribendo Larentalia appellant, ab Acca Larentia nominatus, quoi sacerdotes nostri publice parentant festo die qui ab ea dicitur .... diem Tarentum Accas Tarentinas. Hoc sacrificium fit in Velabro, qua in Novam viam exitur, ut aiunt quidam, ad sepulcrum Accae, ut quod ibi prope faciunt Diis Manibus Servilibus sacerdotes; qui uterque locus extra urbem antiquam fuit non longe a porta Romanula', — *Fast. Praen.* 23 *Dic.* (*C. I. L.* I, 319) 'ferIAE · IOVI · ACCAE LARENTINae parentalia fiunt'. — Gellio VII (VI), 7 'a flamine quirinali sacrificium ei [Accae] publice fit, et dies e nomine eius in fastos additus'. — Il Wissowa, *De feriis anni Romanorum vetustissimi,* Marpurgi, 1891, p. XI, stima meramente fortuita la coincidenza delle ferie di Giove con i parentali di Acca.

(3) Anche questa leggenda, che certo appartiene al primo nucleo delle leggende su Larentia, si mescolò più tardi con quella di Romolo. Identificata Larentia con la lupa, e cioè con la nutrice di Romolo, nel modo che sopra abbiamo visto, la credenza popolare doveva riporre anche Romolo tra i dodici Arvali, e vel ripose: era il dodicesimo, sostituito ad un figlio defunto di Larentia. — Fulgentii, *Expositio sermonum* (sotto *Arvales*): 'Acca Larentia [Laurentina] Romuli nutrix consueverat pro agris semel in anno sacrificare XII filiis suis sacrificium praecedentibus: unde cum ex iis unus esset mortuus, propter nutricis gratiam Romulus in vicem defuncti se succedere pollicetur; unde ritus processit cum XII iam deinceps sacrificare, eosque arvales dici fratres, sicut Rutilius Geminus in libris Pontificalibus memorat'. — Plinio, *H. N.* XVIII, 2 'Arvorum sacerdotes Romulus in primis instituit, seque duodecumum fratrem appellavit inter illos Acca Larentia nutrice sua genitos, spicea corona quae vitta alba conligaretur sacerdotio ei pro religiosissimo insigni data, quae prima apud Romanos fuit corona; honosque hic non nisi vita finitur et exsules etiam

Digitized by Google

elementi che ci fornisce la leggenda sono dunque i seguenti: il connubio con Ercole, lo sposalizio con Tarutio, e l'eredità delle sue sterminate ricchezze; l'identificazione della festa di Larentia con la festa di Giove, la maternità, attribuita a Larentia stessa, dei dodici fratelli Arvali.

Cominceremo dal primo punto, e cioè il connubio con Ercole. Ed anzitutto, qual'è l'Ercole del nostro mito? Giacchè niun dubbio vi può essere che l'*Hercules* o *Herculus* (Cic., *Acad.* I, 2, 34) dei Latini non ha nulla da fare con l'eroe greco di nome Ἡρακλῆς. Perchè i due nomi fossero eguali, occorrerebbe o che il nome latino cominciasse con *S*, o che il nome greco cominciasse con χ. Non insistiamo su questo punto, perchè la dimostrazione ne fu già fatta dal Bréal, *Mélanges de mythologie et linguistique*, p. 48-49. *Hercules*, *Herculus* era un'antica divinità latina e sabina (cfr. la tavola osca di Agnone), il cui nome è forse connesso con *hercere*, *herciscere*, e designa dunque un genio domestico, protettore delle possessioni. Dopo l'invasione dei miti greci in Roma, avvenuta specialmente per via degli Etruschi, i cui vasi e specchi sono pieni del nome dell'eroe ellenico, la somiglianza del nome portò alla identificazione delle due divinità, ed all'oscuro antichissimo dio italico, cui gli agricoltori della Sabina avevano consacrato le loro tavole votive, si attribuirono le gesta tutte, gloriose, dell'Heracles ellenico. Ora noi ci troviamo dinanzi a siffatta questione: supporre nell'Ercole della leggenda nostra l'antico *Herculus* italico, non possiamo, perchè ci rimarrebbero inesplicabili gli elementi tutti della leggenda, e più che altro il fatto, che la festa di Acca Larentia fosse in pari tempo

---

captosque comitatur'. — Gellio, VII (VI), 7 'Ea, inquit [Sabinus Masurius], mulier ex duodecim filiis maribus unum morte amisit. In illius locum Romulus Accae sese filium dedit seque et ceteros eius filios 'fratres arvales' appellavit. Ex eo tempore collegium mansit fratrum arvalium numero duodecim, cuius sacerdotii insigne est spicea corona et albae infulae'.

Digitized by Google

la festa del Dio della luce, di Giove; supporre invece l' Ἡρακλῆς greco, ancor meno possiamo, essendo inesplicabile che in una leggenda prettamente italica, e che anzi si riattacca ai primitivi miti italici, si mescoli sin dal principio, il nome di un eroe greco. Siamo dunque qui alla stessa questione, che si presentò per il mito di Ercole e Caco, studiato dal Bréal, *Mélanges*, p. 41 e segg., nè potremo ormai procedere nella ricerca nostra, senza far cenno delle conclusioni cui giunse il Bréal, conclusioni accettate dal Darmesteter, *Essais orientaux*, p. 220, e da tutti i mitologi posteriori (v. Peter in Roscher's, *Lexikon*, p. 2294). Il Bréal dunque ritrova il mito italico di Ercole e Caco in quello di Heracles e Gerione in Grecia, poi in quello d' Indra e Vritra, nell' India, poi anche nelle mitologie di Germania e di Persia. Ma la narrazione indiana, grazie alla trasparenza del naturalismo vedico, come dice il Darmesteter, l. c., ci dà la spiegazione del mito: le vacche chiuse dal mostro nella caverna nera, dond'egli vomita fumo e fiamme, si riconoscono nelle vacche vediche, le vacche della nuvola feconda, prese dal nero demone, Vritra Çambara, Çushna, e riconquistate da Indra, l'eroe dalla clava fulminante. Il mito di Ercole e Caco è dunque una delle forme che prende nelle leggende mitiche la lotta dei due Genii, della luce e delle tenebre. — Come dunque nella redazione italica del mito il protagonista fu un dio greco? Il Bréal lo nega: la primitiva forma della leggenda portava il nome di *Juppiter* = *Semo Sancus*. E di ciò egli apporta testimonianze non poche e non lievi; giacchè l'originaria forma italica non cadde sì tosto in oblio, che non ne rimanessero attraverso i secoli alcune vestigia, per cui ne fosse dato risalire alla sorgente; ond' è che Properzio così termina il racconto di Caco (IV, 9, 74) 'Nunc quoniam manibus purgatum sanxerat orbem | Sic Sancum Tatii composuere Cures'; e Festo (p. 229 M.) identifica Herculus con Sancus. Ora Sancus nelle Tavole Eugubine è un soprannome di Giove; e in Lidio, *de mens.* IV, 58, troviamo la notizia che *Sancus* in sabino si-

Digitized by Google

gnifichi 'cielo'. Sicchè nella leggenda italica di Caco il primitivo nome del dio vincitore non era quello di Ercole, ma quello di *Juppiter Sancus*, la divinità della luce e del cielo, guerreggiante col nero demone delle tenebre.

Vediamo ora se sia probabile che anche nel nostro mito di Acca Larentia il nome del giovane eroe greco abbia riportato qualche altra vittoria di simil fatta, oscurando o sopprimendo addirittura un nome di divinità italica che primitivamente vi era. E la risposta, credo, scaturirà pronta dalle cose sin qui dette. Giacchè abbiamo innanzi (nota 2ª) rammentato il passo di Macrobio, che in I, 10, 11 così si esprime 'decimo Kalendas feriae sunt Iovis, quae appellantur Larentinalia', e il passo dei Fasti Prenestini (*C. I. L.* I, p. 319) ove si legge, al 23 dic. ['fer]iae Iovi. Accae Larentin[ae parentalia fiunt']. Ora è da notare che anche quando i nomi nelle leggende sono mutate, per il sovrapporsi e l'incrociarsi di nuove tradizioni, per le identificazioni che necessariamente fa il popolo fra gli dèi patrii e quelli stranieri, o per altro, le forme del culto sono però le più conservate e, nel medesimo tempo, le più conservatrici; ed intendo dire che mentre le modalità esterne dei riti permangono, esse stesse a loro volta conservano invariate certe particolarità intime del mito, e ad esempio, il nome della divinità cui il sagrifizio o l'offerta o la festa vien dedicata. Nel caso nostro, il fatto che la festa dei Larentinalia è la festa di Giove e di Acca Larentia, anzi che in tal festa il nome di Ercole neppur figuri, non deve lasciar sussistere neppure più il dubbio che anticamente, nella leggenda sopra riferita, del connubio, al posto del nome di Ercole figurasse quello di Giove (4). Ma la dimostrazione

(4) Al 21 Dicembre troviamo un sagrifizio 'Herculi et Cereri sue praegnante, panibus, mulso' menzionato in Macrob., III, 11, 10. Ma vi si tratta evidentemente dell'antico Hercules italico, l'Hercules agrestis (Stat., *Silv.*, III, 1, 30) o rusticus (Lampr., *Comm.*, 10), l'Herklei della tavola di Agnone.

Digitized by Google

non sarebbe completa, se noi non mostrassimo altresì quando e per qual via, potè intrudersi nel mito italico il nome dell'eroe greco.

Per la qual dimostrazione neppur basterà richiamare il fatto generale della identificazione, fatta in Italia, di Ercole con *Jupiter Sancus* (Festo, p. 229 ed. M.); giacchè vi sono fatti ancora più speciali e determinati, i quali ci aprono la via ad una ragionevole conclusione. — Qual'è il carattere proprio dell'eroe greco nelle tradizioni italiche? Herakles passò in Italia come il tipo dell'eroe avventuriero, a cui la tradizione popolare attribuì gesta gloriose ed amori. Così quando il mito della lotta del Genio della luce col Genio delle tenebre perdette il suo carattere naturalistico, e divenne una novelletta in bocca al popolo, si favoleggiò di Ercole generale greco, cui il turpe re Caco aveva rubato il bottino, essendone poi da lui punito di morte (Dionisio, I, 41-44). E guerre e vittorie, ed ordinamenti civili e fondazioni di città nuove, si attribuirono al giovane eroe, divenuto, per antonomasia, il valoroso e il conquistatore. E più ancora, come suole di tali tipi di valorosi, amori di donne. Giacchè nella leggenda italica, più connubii di Ercole si annoverano. Ed in prima di Ercole con Faula (cfr. Lattanzio, *Instit.* I, 20, 5); e poi con Launa, figlia di Evandro (Dionisio I, 32; 43; Serv. *ad Aen.* VIII, 51 ecc.); con una figlia di Fauno (Giustino, 43, 1, 9); con una fanciulla Iperborea, di nome Pallanto, che a lui generò Latino, e che poi fu moglie di Fauno (Paul. Diac., p. 220 M., Dionisio I, 43; Solin. 1, 15; vedi per contro Varr. *L. L.* V, 53); con la sacerdotessa Rhea (Verg. *Aen.* VII, 659 ss.). A poco a poco Ercole divenne il tipo della divinità coniugale, del *deus coniugalis*, e come tale fu adorato presso i Romani (cfr. Reifferscheid, De Hercule et Junone diis Italorum coniugalibus, *Annali dell' Instituto*, 1867, p. 352 e segg.) E soppiantò, negli amori con Giunone, lo stesso Giove, come ci mostrano non pochi monumenti; e ad es. il famoso spec-

Digitized by Google

chio arcaico con iscrizioni latine edito in *Annali* XIX, tav. T., Ritschl, *Prisc. Lat. Mon. epigr.* tab. I G, ecc. (secondo l'interpretazione del Reifferscheid, l. c.), e la cista prenestina edita in *Monumenti dell' inst.* VI, tab. LIV, e la base triangolare del *lychnuchus* perugino, edito in Vermiglioli, *Bronzi Etruschi* tab. I 8, e l'anello aureo pubblicato in *Bullett. dell' Inst.* 1858, p. 49, *Annali* 1867, tav. H, 1, ecc. — Se poi si pensi come alcune delle leggendarie amanti di Ercole figurino come mogli di altri eroi, e, ad esempio, Pallanto, moglie di Fauno (Dion. Cass., *Fragm.* 4, 3) o di Latino (Varr. *L. L.* V, 53), se si pensi che di altre si fece l'identificazione con Acca, e ad esempio di Faula (Plut., *Qu. Rom.* 35), se si pensi pure al carattere di donna pubblica che assunse col tempo il tipo di Larentia, carattere che poi spiegheremo, ma che ad ogni modo favoriva la leggenda che all'eroe glorioso ne fossero state riserbate le grazie; si potrà, credo, facilmente spiegare come nel novero delle amanti di Ercole entrasse anche Acca Larentia.

Restituito dunque nella leggenda il suo posto a Giove, siamo ormai al cuore del mito: gli amori di Giove con Acca Larentia. Giove è il dio della luce, il *Dies-piter*, il *Dyaus* indiano, *Διευς* = *Ζεύς* greco, 'il luminoso'; quindi nella primitiva mitologia di tutti i popoli indo-europei 'il Sole'. Acca è probabilmente 'la madre'. Io non so se sia soverchia audacia credere ad una radice *ak-* 'generare'; certo *akkâ* troviamo nel sanscrito nel senso di 'madre', ed *Ἀκκώ* troviamo nel greco in quello di 'nutrice' (*Ἀκκώ* nutrice di Demeter). Questa radice *ak-* 'produrre' non sarebbe diversa da quell'*ak-* 'fare', onde avemmo tutta la famiglia: osco *akum*, lat. *agere* da **acere* con quel rinforzamento di *c* in *g* onde avemmo nel latino stesso e *digitus* e *viginti* e altre molte parole. Cfr. per *agere* Bugge, *Alt-italische Studien*, p. 31. È bensì vero che altre lingue della famiglia (gr. *ἄγ-ω*, ecc.) ci hanno dato la radice *ag-*; ma lo scambio della tenue e della media, *in fin di radice*,

Digitized by Google

oggi è dimostrato: cfr. Brugmann, *Grundriss d. vergleich. Grammatik,* I, p. 348, *pak-* (lat. *pac-em*) di fronte a *pag-* (gr. *πηγ-νυμι*); *spek-* (lat. *-spicio*) di fronte a *speg-* (ant. sl. *paz-iti*) ecc. Ammettendo questa radice *ak* 'generare'; speriamo non sembri ardito ricollegarvi i nomi quali *Aecae* (Liv. XXIV, 20; Plin. *N. H.* III, 16, 6; *περὶ τὰς Αἴκας* Polib. III, 88, 9), città della Daunia, che verrebbe così a significare 'la feconda'; giacchè in quanto è del rapporto vocalico, rammenteremo i simili rapporti: *Saeturnus, Saturnus; Καῖκος (Caeculus): Cacus;* e simm. E vi si ricollegherebbe quindi *Aecetiai* della patera volcente in Fabretti, n. 2159, e cioè la forma etrusca della divinità che già dicemmo essere equivalente alla dea Terra, qual genitrice e feconda, vogliam dire della peligna *Anceta,* della latina *Angitia* (lat. *dii ancites,* umbro *Acetus*); ampliamenti e rimpinguimenti della parola non diversi per avventura da quelli che troviamo in *pango* di fronte a *paciscor,* in *pingo* di fronte a *ποικιλος* — Comunque sia di ciò, se *Acca* è veramente 'madre', niun dubbio che vi si abbia a riconoscere la 'Terra madre'; e la dimostrazione di ciò noi togliamo dalla tradizione che fa di Acca Larentia la madre degli Arvali. Gli Arvali, come il nome stesso dimostra, sono sacerdoti dei campi; e poichè di tal sacerdozio, più che di qualunque altro romano, noi abbiamo estese notizie nel centinaio di atti annuali che di esso ci rimangono, atti dei quali il primo è dell'anno 14 d. C., ed il più recente dell'anno 241 (v. Henzen, *Acta fratrum Arvalium,* Berlino 1874; *C. I. L.* VI, 2023-2119; framm. scoperti posteriormente in *Bull. Instit.* 1882, p. 72 e seg.; 201 e segg.; 1883, p. 119 e seg.), ci sarà facile istituire un confronto tra gli atti stessi e la tradizione di Acca madre degli Arvali (v. i passi già da noi apportati nella nota 3: Fulgentii *Expos. sermon.* sotto *Arvales:* Plin. *H. N.* XVIII, 2; Gellio VII [VI], 7, 8). Anzitutto è da notare come negli atti non si parli mai di Acca Larentia; la divinità però principalmente adoratavi, ed a

Digitized by Google

cui si celebrano le maggiori feste e sagrifizî, vi è nominata *Dea Dia*. Non si trova altrove menzione di tal divinità; pur nel difetto delle fonti storiche, ci suffragherà la ragione etimologica. Giustamente l'Edon, *Nouv. étude sur le chant lémural*, p. 136, rifiutò l'interpretazione 'dea divina', connettendo *Dia* a *dies, Dies-piter, Diana*. *Dea Dia* sarà dunque quasi equivalente a *Dea dialis*, e cioè, si sarà raffigurata con tal nome la dea consorte di Giove e quindi insieme la divinità femminile della luce (5). Nessun dubbio poi che tal dea rappresentasse la protettrice dei campi, che fa crescere e maturare le messi: a lei il primo giorno si offrivano, oltre il vino e l'incenso, le frutta secche, produzione dell'anno decorso, e le frutta novelle, primizie del nuovo; e nel secondo giorno le *porciliae piaculares* (*C. I. L.* VI, 2065 *b* 19; 2066, 55), e la *vacca honoraria* e l'agnello grasso; sagrifizio quest'ultimo che era proprio di Cerere (cfr. Verg., *Georg.* I, 339 e segg.), e cioè di un'altra forma della divinità rappresentante la Terra madre. Il nome e il carattere stesso del sacerdozio degli Arvali, le notizie ad essi relative (Varr., *L. L.* V, 85 'fratres arvales dicti sunt qui sacra publica faciunt, propterea ut fruges ferant arva' Plin., *H. N.* 18, 2 'Arvorum sacerdotes', ecc.), il loro canto stesso di lustrazione campestre non lasciano su di ciò alcun dubbio. Or siamo a questo venuti, che Dea Dia dovrà rappresentare una divinità consorte di Giove, e nel medesimo tempo protettrice dei campi; una delle forme insomma del culto della Magna Mater, come Cerere, Opi, come

(5) Che anche la Bona Dea=Magna Mater, Dea Dia, fosse in qualche modo la divinità femminile della luce, risulta dalla sua speciale protezione sugli occhi. Cfr. il soprannome *oclata* (= *oculata*) nell'epigrafe in *Bullet. Inst.* 1861, p. 177-178; e l'altro di Lucifera (*C. I. L.* VI, 71), e la lapide in cui Felice Asiniano ringrazia la dea di avergli restituita la vista (*C. I. L.* VI, 68). — Cfr. sulla *Bona Dea* il recente studio della Contessa E. Caetani Lovatelli in *N. Antologia*, 1 agosto 1894, p. 421 segg.

Digitized by Google

Consivia, ecc. Quand'anche ciò non bastasse per ritenere che Acca, madre degli Arvali, sia identica a *Dea Dia,* prima divinità da essi adorata, si badi alle particolarità del culto. Giacchè l'insegna del sacerdozio di Acca sono le corone di spighe (anche queste, simbolo campestre) e le bianche bende (Plin., *H. N.* 18, 2; Gellio, 7, 7, 8; v. nota 3); ora le *coronae spiceae vittatae,* o *coronae et vittae,* sono più e più volte menzionate negli *Acta* (*C. I. L.* VI 2065 *b,* 24; 2067, 52; 2075 *b,* 12; 2078 *a,* 64; 2079, 7; 2080, 38; 2086, 35; 2099 *b,* 25).

Se dunque Acca Larentia è la Terra Madre, nel suo connubio con Giove (sostituito poi, come crediamo aver dimostrato, nella tradizione popolare, da Ercole) dobbiamo ravvisare una traccia di una delle forme delle antiche cosmogonie ariane, e cioè di quella forma che non fa centro di azione l'atmosfera nuvolosa, ma prende i due termini opposti dell'atmosfera, il Cielo e la Terra (cfr. Darmesteter, *Les cosmogonies aryennes*, chap. V, in *Essais orientaux*, p. 181 e segg.). Non istaremo qui a rammentare l'inno del cantore vedico al Cielo Padre (*Dyaus Pitar*) e alla Terra Madre (*Prithivî Mâtar*), 'fondatori dell'ordine, grandi, intelligenti, esseri meravigliosi che han per figli gli Dei (Rigveda, 1, 159, 1-2; vedi pure, ivi, 185, 1, 2, 4). Una pallida eco di tal forma cosmogonica rimase nel mito greco, e fu raccolta da Eschilo, che in un frammento delle Danaidi conservatoci da Ateneo, XIII, 8, introduce Afrodite a cantare l'amore e le nozze del Cielo e della Terra, e la pioggia che cadendo dal Cielo feconda la Terra, e vi fa crescere animali e piante:

'Ερᾷ μὲν ἁγνὸς οὐρανὸς τρῶσαι χθόνα,
ἔρως δὲ γαῖαν λαμβάνει γάμου τυχεῖν
ὄμβρος δ'ἀπ' εὐνάεντος οὐρανοῦ πεσὼν
ἔκυσε γαῖαν· ἡ δὲ τίκτεται βροτοῖς
μήλων τε βοσκὰς καὶ βίον Δημήτριον·

Digitized by Google

δενδρῶτις ὥρα δ'ἐκ νοτίζοντος γάμου
τέλειός εστι. τῶν δ'εγὼ (Afrodite) παραίτιος.

E ancor più pallida eco rimase nel mito latino delle nozze di Giove con Cerere, nozze delle quali ora appieno possiamo comprendere il significato cosmologico. Cfr. Servio, *ad Georg.* IV, 58 'Alii dicunt favere nuptiis Cererem, *quod prima nupserit Iovi*, et condendis urbibus praesit, ut Calvus dicit: « Et leges sanctas docuit, et cara iugavit | Corpora connubiis et magnas condidit urbes »'. *Prima nupserit Iovi*': fu dunque quello il primo connubio, il connubio onde si generarono tutte le cose. L'immagine di tali nozze, onde prima fu creata la natura, rimase poi nel linguaggio poetico a denotare l'annuale rinnovellamento di essa. *Aether* feconda il grembo della sposa e vi alimenta tutti i germi. Eppure in queste metaforiche maniere di significare il rifiorire primaverile di tutte le cose, rimasero del mito primitivo adombramenti non lievi (Lucrezio II, 992 'omnibus ille idem pater est, unde alma liquentis | umoris guttas *Mater* cum *Terra* recepit, | feta parit', ecc.; Verg., *Georg.* II, 325 . Tum Pater omnipotens fecundis imbribus Aether | coniugis in gremium laetae descendit', ecc. Pervigil. Veneris 'is qui *primus* Aether | copulavit nuptias'. Cfr. Darmesteter, l. c.).

Ed ora un'altra particolarità del mito: la chiusura nel tempio del dio. Lo Schwenck in *Rhein. Mus.* 1867, p. 130, paragonò con tal racconto i varii miti orientali, nei quali o il Pelasgico Hermes, o il Babilonese Bel, o l'Egizio Amun giacciono nelle grotte o nei templi con le amanti. Tali paragoni a noi paiono poco conclusivi. Che l'amore del dio per Acca Larentia celi un'antica rappresentazione naturalistica, abbiam cercato già di mostrare; il nuovo fatto che dobbiamo ora spiegare è questo, che un sacerdote offra a un dio la più leggiadra donzella ch' ci ritrovi. Tal fatto non ha naturalmente da far nulla col nucleo primitivo del mito: qui la dea e il suo significato cosmogonico sparisce; rimane

Digitized by Google

la donzella della seconda redazione della leggenda: il mito naturale è già diventato qui un mito storico. E quanto alla spiegazione di questa particolarità del mito storico, parrà ovvia, credo, chi ripensi alla cerimonia romana dei lettisternii. Lascio stare la questione dell'origine di tal festività; certo è un rito che ritroviamo presso tutti i popoli indoeuropei; e presso i Latini fin dai primordii della loro storia leggendaria (Plin., *N. H.* 32, 20; Servio *ad Aen.*, 10, 76; *ad ecl.* IV, 62). Nei tempi posteriori si stesero i letti nei templi alle divinità maschili e femminili, appaiate (Liv. 22, 10 'Iovi ac Iunoni unum, alterum Neptuno ac Minervae, tertium Marti ac Veneri, quartum Apollini ac Dianae, quintum Vulcano ac Vestae, sextum Mercurio et Cereri'), e ciò può rivelarci qualcosa circa il significato primitivo della festa. Agli dei si offrivano i frutti e le pietanze migliori, agli dei ornamenti, corone e denari (e cioè la *stipe;* Seneca, *Benef.* 7, 4, 6 'tamen et dis donum posuimus et stipem iecimus'); è naturale che ad essi si portassero pure in dono le più leggiadre donzelle, e pel connubio si stendessero i letti.

Altre tre particolarità del mito ci si presentano: il matrimonio con Tarutio, il carattere di meretrice proprio di Acca, il nome Larentia. Cominceremo dalle due ultime; giacchè la prima ci porterà all'esposizione e all'esame di un'altra serie di tradizioni leggendarie su di Acca, che richiederanno più lungo discorso.

Acca dunque è nel mito latino la 'meretrice'. Così è nominata nei Fasti Prenestini (*C. I. L.* I, p. 319); *meretrix propudiosa* la chiama Minucio Felice (*Octavius*, 25, 7-8); *meritorium scortum* Tertulliano (*adv. nat.* 2, 10); *nobilissimum id temporis scortum* (Macrob. I, 10, 13; ecc.). Che questa particolarità del mito appartenga alla leggenda primitiva, non vi ha per noi nessun dubbio. Non può appartenere alla seconda redazione della leggenda, e cioè al tempo in cui s'intrecciarono e mescolarono le due leggende, quella

Digitized by Google

di Acca e quella della lupa, moglie di Faustolo, e ciò per la seguente ragione. Secondo la dimostrazione del Mommsen (*Röm. Forschungen,* II, 1) la miscela avvenne appunto per il carattere di 'meretrix' che era proprio dell'una donna e dell'altra; tal carattere è dunque preesistente al fondersi delle leggende. Ma se si pensi che il carattere di meretrice è proprio altresì di altre dee raffiguranti la produzione o la fecondazione terrestre (Flora, Arnob. 3, 23, Faula, Latt. *Inst.* 1, 20, 5, ecc.) si potrà essere spinti a ravvisarvi un antico significato naturalistico; la Terra a tutti si dona, a tutti concede favori e benefizî; quando questa qualità del tutto ideale ed astratta deve avere una espressione concreta e personale, non può risultarne alla persona che il carattere di 'meretrix'.

Ed ora veniamo al nome *Larentia.* L'Enmann, *Zur. röm. Königsgesch.* 1892, p. 34 pensò a *las-* di *lascivus (*Lasentia).* Per lungo tempo vi si vide la *mater Larum,* al qual proposito il Mommsen osservava (*C. I. L.* I, p. 409; 2ª ediz. p. 338) 'De origine Larentalium ipsiusque Larentinae indole ac natura parum constat. Plerique hodie Larentinam aliqua ratione coniungunt cum laribus, recte fortasse, sed certe sine auctore antiquo'. Il fatto è che il ravvicinamento è impossibile per la differenza quantitativa della prima sillaba (*Lāres, Lăre͞ntia,* cf. Ovid. *Fast.* III, 55 e segg.). Onde dunque le forme *Larentia, Larentina,* e i nomi delle feste *Larentalia* (Paolo *ex Festo,* p. 119 e segg.), *Larentinal* (Varr. 6, 23), *Larentinalia* (Macrob. I, 10, 11)? — Accanto alle forme *Larentia, Larentina,* ecc., una corrente, forse minore, ma non meno costante, ha le forme *Laurentia, Laurentina,* ecc. Una rassegna sulla scorta dei principali codici fu bellamente fatta dal Baehrens in *N. Jahrb. f. Philol.* 1885, p. 777 (6). Ri-

(6) Portiamo qui in nota la rassegna fatta dal Baehrens, *N. Jahrbuch. f. Philol.* 1885, p. 777 della varietà di scrittura del nome *Larentia:* 'die heldin unserer Sage heiszt unter den Griechen sowohl bei Dionysios I, 84 und 87 als bei Dion. fr. 4, 13 *Larentia;* und ebenso bieten unter den Römern bei Ovid. fast. III, 55 die besten codd. RV.

tenuta come genuina la lezione *Laurentia*, non per questo sarà da proscrivere la lezione *Larentia*, che di essa sul campo latino può dirsi normale sviluppo, al qual proposito il Baehrens richiamò *Asculum* = *Ausculum*, e noi potremo aggiungere i seguenti esempi:

agnus = *augnus (*avignus)
arc. axe = *auxe, cfr. Bréal, *Mém. Soc. Ling.* III, p. 40
lātro- = *lau-tro(n)-, rad. lau-(*ἀπο-λαύω*, got. *lau-n)*
āre-o = *aus-eo, rad. aus- ' fiammeggiare ' (cfr. *aurum*, *αὔ-ω*, *Aus-elius*, ecc.).

---

mit den übrigen *Larentia* (57 für das fest *Larentalia)*; und auch bei Livius I, 4, 7 ist nach Frigell zweimal *Laurentia* als überlieferung anzunehmen; sicher haben Minucius Felix 25, 8 (wichtiger zeuge: er erwähnt von den spätern allein die *arvales)* und die schrift *de viris inlustribus* nach den neuen collationen *Acca Laurentia*; endlich Fulgentius p. 560 M. nach Gerlach-Roth *Acca Laurentina*. Schwankend ist die überlieferung, jedoch mehr zu gunsten von *Laur-* in der hauptstelle des Macrob. I, 10, woselbst der ältest Bamb. § 11 *larentinalia* (+lau) (Parisinus *laurentinalia)* und § 13 *accam larentiam* (+lau) (Par. *larentiam)* und § 16 *laurentiam* (om. Par.) und § 17 *accam laurentiam* (Par. *laraentia*, aber u vor r von m. 2 zugefügt) hat, und bei Cic. ep. ad Brut. I, 15, 8 laurentie M 24, Dresd. Dc 112, Guelf.; larentie M 18 nach O. E. Schmidt); ferner bei Hieronymus s. 77 (Schoene) wo *Acca Laurentia* die besten codd. AFM' lesen; auch bei Plinius *N. H.* XVIII § 6 zeugt das hsl. *acca saventia (sauventia)* mehr für *laur-* (das dem s sehr ähnliche r, über die linie geschrieben, wurde an stelle von 1 eingesetzt), mehr für *Larentia (Larentalia)* scheint die tradition zu sprechen bei Paulus Festi s. 119. sicher dagegen haben Varro de l. l. VI, 23 *Acca Larentia*, *Larentinal*, *Larentalia*; die fasti Maffeiani zum 23 december LAR*(entalia)*, und die fasti Praenestini (Verrius Flaccus) *Acca Larentina (C. I. L.* s. 301, n. 309); Tertullianus apol. 13 u. 25 n. *ad nat.* II, 10 u 17 (nach Reifferscheids mitteilung), August. *de civit. dei* VI, 7, Lactantius I, 20 (nach S. Brandts bericht) *Larentina (Larentinalia)*; endlich Gellius VII, 7 und Serv. zu Aen. I, 273 nebst origo g. R. 20, 21 *Acca Larentia* '.

Digitized by Google

Laurentia dunque potè normalmente diventare *Lārentia;* certamente da *Laurentum,* onde pure normalmente *Laurentina, Larentina.* Al quale proposito è da notare come se *Larentinal, Larentinalia* ben corrispondono, per il rapporto morfologico, a *Larentina,* non così *Larentalia* corrisponde a *Larentia,* onde si aspetterebbe **Larentialia.* Sicchè è da concludere alla formazione diretta di *Laurentalia* (*Larentalia*) da *Laurentum.* — Intanto, compiutasi la riduzione di *Laurentia* a *Larentia,* poichè tal nome naturalmente portava alla idea dei *Lares,* possiamo ravvisare in ciò un'altra spinta non lieve alla identificazione fatta da Macro (Macrob. I, 10, 17), o da chi prima di lui, di *Larentia* con la *Lupa,* moglie di Faustolo e nutrice di Romolo e Remo (Ovid. *Fast.* III, 56; Dionisio, I, 84; Plinio, *H. N.* XVIII, 2; Gellio VI, 1, 4; Paolo *ex Festo,* sotto *Larentalia;* Fulgent., sotto *Arvales*). Giacchè è certo che Romolo e Remo furono identificati ai *Lares Praestites;* della qual cosa basta apportare la sola testimonianza di Ovidio, *Fast.* II, 615 'fitque gravis [Lara] *geminos*que parit, qui compita servant, et vigilant nostra semper, in urbe Lares' (cfr. anche Latt. I, 20, 35, *Epit.* 21, 2). E che anche Ovidio intendesse Larentia come madre dei Lari, in quanto nutrice di Romolo e Remo, mi pare di poter desumere del passo dei *Fasti,* III, 55 'Non ego te tantae nutrix Larentia gentis | Nec taceam vestras, Faustule pauper, opes. | Vester honos veniet, cum Larentalia dicam | Acceptus geniis illa December babet'. Il Dicembre contiene i Larentalia, perchè *acceptus geniis,* e cioè, credo, ai Lari Prestiti, a Romolo e Remo, ai quali si accenna nei primi due versi. Sotto questo rispetto si può dire che l'interpretazione di *Larentia* come equivalente a *Lara, Larunda, Mater Larum,* sia antica, sia cioè di molti secoli prima, che sommi mitologi quali l'Hertzberg (*de diis patriis,* p. 40), o lo Schwegler (*Röm. Gesch.* I, 432, nota 3ª) la ritenessero indiscutibile, e che il Baehrens (*Jahrbüch. f. Phil.* 1885, p. 778) le desse il crollo fatale. Acca è dunque *Lauren-*

Digitized by Google

tina ossia di *Laurentum,* e cioè di origine etrusca (7). E ad origine etrusca accenna anche la prosecuzione della leggenda, il matrimonio con Taruzio Tusco (8). Anche qui si continua e si adombra il concetto naturalistico primitivo. La dea che uscita dagli amplessi del nume si dà in isposa al primo, che incontrandola sulla via, rimane preso della

(7) Circa l'origine e il carattere etrusco di *Laurentum* rimandiamo al Baehrens, *Neue Jahrb. f. Philol.* 1885 p. 785. Una copiosa raccolta dei passi riguardanti *Laurentum* (più tardi *Laurolavinium, Lavinium*) trovi presso Cluverio (Klüwer), *Ital. antiq.*, p. 883. Rispetto al Cluverio rappresenta un regresso il discorso che di *Laurentum* si fa in *C. I. L.* XIV, p. 186, ove si esclude che *Lavinium* sia l'antichissima *Laurentum,* anzi questa si rimanda quasi al numero delle favole; quando pure di essa e del suo più recente nome *Laurolavinium* si possono vedere raccolte in Cluverio testimonianze molteplici, e le lapidi stesse il confermano con l'appellazione frequente di *Laurentes Lavinates* (*C. I. L.* XIV, 2070, 2074, 2076, 2078). Il Baehrens osserva, l. c., p. 784 che già dal passo di Esiodo, *Theog.* 1011 sgg. Κίρκη. .. γείνατο ... Ἄγριον ἠδὲ Λατῖνον .. οἳ δή τοι μάλα τῆλε ... πᾶσιν Τυρσηνοῖσιν ἀγακλειτοῖσιν ἄνασσον, si conchiude alla identità di Laurentino con Tirreno. E quanto al comando qui assegnato a Laurento (Esiodo: ἠδὲ Λατῖνον) sopra tutti i Tirreni, ci suffraga il passo di Servio, *ad Aen.* VII, 661 'Laurentum civitas plurimum potuit: nam omnia vicina loca eius imperio subiacuerunt'. Etrusco è anche *Laurentum* nella tradizione poetica, come appare specialmente dal nome del re Turno (di cui v. Schwegler, *Röm. Gesch.* I, p. 331). In Virgilio, *Aen.* VII 'Laurentis tecta tyranni', 'excepto Laurentis corpore Turni', ecc. Stat. *Sylv.*, I, 3 'Laurentia Turni iugera'. [V. ora anche G. Tomassetti, in Bull. arch. com. 1895, p. 132 segg.].

(8) Oltre i passi apportati nella nota I (Macr., I, 10, Plutarco, *Rom.* 5, *Qu. rom.* 35) cfr. *Fasti Praen. C. I. L.* I, p. 319. 'Dec. 23 [fer]iae Iovi. Accae Larentin[ae parentalia fiunt]. Hanc alii Remi et Rom[uli nutricem alii] meretricem Herculis scortum [fuisse dic]unt; parentari ei publice quod p. r. he[redem fece]rit magnae pecuniae quam accepe[rat testame]nto Tarutili (Taruilli, Taruiili) amatoris sui'. — Cfr. specialmente Macrob. I, 10, 14 'evenisse itaque ut egressa templo mox a Tarutio (*Carutio) capto eius pulchritudine compellaretur; cuius voluntatem secuta, adsumptaque nuptiis post obitum viri omnium bonorum eius facta compos, cum decederet, populum Romanum nuncupavit heredem'.

Digitized by Google

sua meravigliosa bellezza, è la Terra, che fecondata dal Sole, si concede benigna al primo popolo, l'etrusco, che la coltivi e lavori. È dunque una storia primitiva della civilizzazione adombrata nel mito: abitavano nel Lazio i Ramnes e i Tities; gli uni erano gli Aborigeni, mescolatisi poi con i Tusci; gli altri erano i Sabini, gli antichi oppressori; tra questi tutti gli Etruschi sono i primi a tentare la terra e a sperimentarne i lavori campestri. E *Tarutius* (Plut. *Rom.* 5., *Ταῤῥούτιος*) (9) è propriamente 'l'uomo della terra'; cfr. per il suffisso: *Loc-utius* e per la radice: osco *terom* 'territorium', *tera* 'terra'; volsco *Tarracina,* in origine anch'essa divinità della *Terra,* formata mediante il suffisso *-ina* (cfr. *Cloac-ina*), da *Tarax, Tarac-ia* che vedremo più giù.

Indi l'eredità di sterminate ricchezze lasciate al popolo Romano: la terra lavorata con mano sapiente divenne feconda di beni infiniti. La leggenda precisò perfino i nomi dei campi lasciati in eredità, e cioè, spogliando il mito della forma simbolica, i nomi dei campi ove più avevan lavorato gli Etruschi, e più copiosi frutti ne avevano avuto: Macrob. I, 10, 16 'Cato ait Larentiam meretricio quaestu locupletatam post excessum suum populo Romano agros Turacem Lemurium, Lintirium et Solinium reliquisse' al qual proposito è da avvertire che bene il Bachrens (*Jahrbüch. f. Phil.* 1885, p. 782) corresse *Turacem* in *Sturacem* da *Stura* 'flumen in agro Laurenti, quod quidam Asturam vocant' (*Festo,* p. 317 M) e *Solinium* in *Solonium* (di che vedi Cic., *de div.* 1, 79; Plut., *Mar.* 35; Livio VIII, 12).

Senonchè rimane ancora un quesito a risolvere: come mai il culto di questa etrusca divinità potè stabilirsi sul Velabro, che era quasi come il centro religioso dei Romani?

(9) Plutarco, *Rom.* 5, *Qu. rom.* 35 *Ταῤῥούτιος*; Macrob. I, 10, 14 'Carutius'; Verrio Flacco (= *Fast. Praen.* 23 Dic., *C. I. L.* I, p. 319) 'Tarutili', o 'Taruilli'; lettura incerta. Si può correggere con quasi certezza l'errore grafico in 'Tarutii'.

Digitized by Google

La soluzione di questo quesito ci porterà a conclusioni di non lieve importanza per la storia degli antichissimi miti italici. Accanto al Velabro si sviluppava il *Vicus Tuscus* ov'era la *curia Acculeia* (cfr. Gilbert, *Geschichte und Topographie der Stadt Rom*, II, p. 103). *Acculeia* credo riduzione di **Acca-ul-eia;* cfr. *accūso* da *causa, dēfrūdo* da *fraud-*, ecc. Il nome stesso adunque ci dice che in tal curia dovea essere la sede primitiva del culto dell'*Acca* etrusca o *Laurentina.* Dipoi per il mescersi e il sovrapporsi delle leggende religiose, la curia Acculeia divenne il sacrario di altra divinità, che con Acca fu identificata, e che, come essa, simboleggiava la Terra, Angerona: Varrone, *L. L.* VI, 23, Angeronalia ab Angerona quoi sacrificium fit in curia Acculeia, et quoius feriae publicae is dies'. (*sic*). E a nuove miscele e intrecciamenti di culti accenna il fatto che nella curia Acculeia sull'ara di Volupia era la statua di Angerona: *Fasti Praen.* 21 *Dic. C. I. L.* I, p. 319) 'statuerunt eam ore obligato in ara Volupiae' — Ma, quando la Laurentina Acca cedè il posto nella curia Acculeia al nuovo culto di Angerona, perchè mai trasportò il proprio sul Velabro? La ragione di ciò crediamo di scorgere nel fatto che sul Velabro stesso i Ramni avevano conservato un loro culto della Terra, e cioè di un'antica divinità dei campi, che fu poi facilmente identificata all'Acca Laurentina; il che portò alla unione dei due culti. Il nome di tal divinità ramnica era Caia Taracia o forse Tarentina; per l'identità di significato, che noi cercheremo di provare, tra Caia ed Acca, ci venne anche riferito sotto la forma di Acca Tarentina. Della identificazione di quest'Acca Tarentina con la Laurentia, ci fa fede l'importantissimo passo di Varrone, *L. L.*, VI, 23-24 'Larentinal quem diem quidam in scribendo Larentalia appellant, ab Acca Larentia nominatus, quoi sacerdotes nostri publice parentant festo die qui ab ea dicitur;....... diem Tarentum Acca Tarentinas. Hoc sacrificium fit in Velabro, qua in Novam Viam exitur'. Variamente fu tentato il passo e colmata la lacuna. Il Müller,

Digitized by Google

Etr. 2, 107 ‘[Et dicunt hunc] diem Tarutium et Accam Tarutiam’; il Mommsen, *C. I. L.* I, p. 509 ‘dies parentalium Accas Larentinas’; il Gilbert, *Gesch. und Top. d. Stadt Rom,* II, p. 207, nota 2ª: ‘qui ab ea dicitur Accas Tarentinas’, ritenendo ‘diem Tarentum’ come una glossa; il Baehrens, *Jahrbuch. f. Phil.* 1885, p. 779 ‘parentant ex isto die qui etiam dicitur secundum Tarentum «Accas Tarentias’». Noi crediamo sia da supplire, non da mutare alcuna parola; e che il passo possa a un di presso comporsi così: ‘quoi sacerdotes nostri publice parentant festo die qui ab ea dicitur. [Alii tamen eum dicunt] diem Tarent[i]um Accas Tarentinas’. — Varrone dunque mette l'una di fronte all'altra le due tradizioni, secondo le quali quel giorno (23 Dicembre) si chiama o (*dies*) *Larentinal* o *dies Tarentius;* e la dea o *Larentia* o *Tarentina.* Ora il nome di *Tarentina* ci porta naturalmente col pensiero a *Tarentum,* campo presso il Tevere, detto pure *Campus Martius,* il luogo ove si celebravano i *ludi Tarentini,* a *Dis Pater* e a *Proserpina* (10). *Dis Pater* è il Sole Infero, o Giove Infero (cfr. Verg., *Aen.* IV ‘Stygio sacra Jovi’). Proserpina è la Terra quale divinità infera (= Bona Dea, χθονία, Ἑκάτη Klausen, *Aeneas. u., Pen.,* p. 853), e nei ludi Tarentini quali divinità infere l'uno e l'altra sono adorati (Aug., *De Civ. Dei,* 3, 18 ‘Renovarunt etiam pontifices ludos sacros inferis’), sicchè solo le *furvae hostiae* sono ad essi immolate (Censorino, 17, 8). Ecco dunque di nuovo l'accoppiamento visto dinanzi: il Sole e

(10) Cfr. *Festo,* p. 329 M. ‘aram quoque Diti ac [Proserpinae occultaverat in] extremo Mart[io campo quod Tarentum ap]pellatur’. Liv. ep. 49 ‘Ludi patri Diti ad Tarentum ex praecepto librorum facti’. Schol. Crucq., *ad Horat. C. S.* 1 ‘cum iussi essent libros Sibyllinos inspicere .... responderunt bellum adversus Carthaginienses prospere geri posse, si Diti Proserpinae triduo .... ludi fuissent celebrati’. Censorino, 17, 8 ‘renuntiarunt (Xviri) ut Diti et Proserpinae ludi Tarentini in campo Martio fierent’.

Digitized by Google

la Terra, sotto la forma di divinità infere. Ma Proserpina è nome tardivo nella leggenda; e la tradizione nostra di Acca Tarentina, più ci avvicina al nome che ebbe questa divinità raffigurante la Terra, nel primitivo culto del Lazio.

E più ancora, crediamo, ci avvicina l'altra tradizione riguardante *Caia Taracia*. A proposito della quale, dobbiamo anzitutto prendere in esame l'importante passo di Gellio, VII (VI), 7 'Accae Laurentiae et Caiae Taraciae, sive illa Fufetia est, nomina in antiquis annalibus celebria sunt. Earum alterae post mortem, Taraciae autem vivae amplissimi honores a populo Romano habiti. Et Taraciam quidem virginem Vestae fuisse lex Horatia testis est, quae super ea ad populum lata. Qua lege ei plurimi honores fiunt, inter quos ius quoque testimonii dicendi tribuitur, testabilisque una omnium feminarum ut sit datur. Id verbum est legis ipsius Horatiae; contrarium est in duodecim tabulis scriptum: Improbus intestabilisque esto. — Praeterea si quadraginta annos nata sacerdotio abire ac nubere voluisset, ius ei potestasque exaugurandi atque nubendi facta est, munificentiae et benefici gratia, quod campum Tiberinum sive Martium populo condonasset'. Col qual passo si confronti il seguente di Plinio, *H. N.* XXXIV, 6, 11 'Invenitur statua decreta et Taraciae Caiae sive Fufetiae virgini Vestali, ut poneretur ubi vellet, quod adiectum non minus honoris habet quam feminae esse decretam. Meritum eius ipsis ponam annalium verbis: «quod campum Tiberinum gratificata esset ea populo'». — Ora lo Schwegler, *Röm. Gesch.* II, 46, lo Zielinski, *Quaestiones comicae, Petropoli*, 1887, p. 67 e segg., il Gilbert, *Gesch. und Top.* II, p. 112-113, nota 3ª, conchiudono senz'altro alla identità di Caia Taracia con Acca Larentia. Noi osserviamo che Gellio nel luogo apportato mette allato Acca Larentia e Caia Taracia, così come Varrone nel passo sopra esaminato (VI, 23), mette allato Acca Larentia ed Acca Tarentina; di più che *Taracia* può verisimilmente esser sinonimo di Tarentia, in quanto entrambi, con diverso suffisso, risalgono al *tar-*

Digitized by Google

'terra', che sopra abbiamo visto (11); di più che Caia Taracia si dice aver lasciato ai Romani il campo Marzio o Tiberino, e cioè il *Tarentum* dell'Acca Tarentina (adombramento mitico dei primitivi lavori tentati su quel campo dai Ramni); e *Fufetia* è verisimilmente forma sabina, corrispondente alla latina *Fubettius*, da *bheudh-*, onde sscr. *budhná-* 'campo', e greco πυθμήν (per * φυθμήν, cfr. πίστις per * φιστις) ed anche lat. *fundus*; ed infine *Caia*, come mostreremo subito, è sinonimo di *Acca* 'la Madre'. Abbiamo più del bisogno per ritenere che Caia Taracia sia pari non alla tusca Laurentia, alla dea il cui culto era primitivamente nella *Curia Acculeia* del *Vicus Tuscus*, ma all'*Acca Tarentina*, la divinità dei Romani, adorata in un col *Dis Pater*, nel campo *Tarentum*. Ci resta sol di dimostrare la identità di *Acca* con *Caia*; e dar qualche cenno delle particolarità del mito e del culto di Caia Taracia.

Siamo adunque all'identità di Acca con Caia. Premettiamo subito che intendiamo parlare di *Caia* non di *Gāia* (*Gaius*, prenome la cui *nota* è C., che è manifestamente da *gāv-*, come ci mostra l'osco *Gaaviis*). — Il ravvicinamento linguistico non è facile, giacchè non sarà da ammettere quella metatesi di radice, pura e semplice, per cui il Mowart, *Mémoires Ling.* 1868, p. 322 e segg.) poneva *Anna* da *an-* accanto a *Νά-νη* da *na-*, e *Am-ma* da *am-* accanto a *mā-ter* da *ma-*. Pur potrebbe forse un primitivo **Accā-ia*, per la ragion dell'accento, essersi ridotto a *Caia*; e allora avrebbe riscontro l'esempio nostro in quello di *κάμινος* (per * *ἀκάμινος*) e dall'ant. slavo *kamene* 'pietra', accanto al ved. *aç-man* e al lituano *akmeñs*, e al greco stesso *ἄκμων*. Ad ogni modo, checchè si pensi di tal ragione etimologica, si domanda se possa storicamente pro-

(11) Nel luogo di Plinio, *H. N.* XXXIV, 6, 11 si legge *Gaiae* in un solo codice; gli altri (V R dh βγ) hanno *Caiae*. *Taraciae* è in B V R d; *Teraciae* in *h*, *Tharaciae* in marg. Vict.

varsi in latino un *Caia* nel significato di 'madre', 'nutrice'. E noi riteniamo che sì, e crediamo poterne apportare doppia prova. La prima è nell'antico motto 'Ubi tu Caius ego Caia', formola della *coemptio* e della *confarreatio* (Plutarco, *Qu. rom.* 30). Fin dall'antichità si spiegarono le due parole come prenomi tipici. (E cioè: *Gaius* e *Gaia*).

Ma il significato della formola è: 'Ubi tu paterfamilias ego materfamilias'. E l'interpretazione di *Caia* = 'materfamilias' è confermata inoppugnabilmente della notizia contenuta nei seguenti passi: Cicer., *pro Murena*, 12, 27 'mulieres quae coemptionem facerent [' contraessero un finto matrimonio'] Caias vocari'; Valerio Massimo, in fine del framm. *De nominibus:* 'institutum esse ut novae nuptae ante ianuam mariti interrogatae quaenam vocarentur, Caiam esse dicerent'. — Ancor più forte prova noi tragghiamo dal nome *Caiēta*. Caīeta è la nutrice di Enea; e per quanto si sien ricercate lontano, molto lontano, le origini del nome (cfr. Clausen, *Aeneas u. Penaten*, p. 1046 seg.), pure il significato di 'nutrice' ci riporta a *Caia;* cfr. per il suffisso: *Mon-ēta, Vol-ēta, Gen-ēta,* pel. *Anacēta.* Parmi dunque poter concludere alla identificazione di Caia ed Acca, ambedue nel senso di 'Madre'.

Ed ora qualche particolarità della leggenda di Caia Taracia. Nel passo di Gellio innanzi apportato è detta Vestale. L'appellazione è frequente in questi antichi culti della Madre: cfr. Amita, Rea. — È poi unica tra le donne chiamata '*testabilis*', e cioè unica tra le donne cui 'ius quoque testimonii dicendi tribuitur'. Ciò ne porta a far breve cenno del *contestari deos* e cioè 'chiamare in testimonianza gli dei'. L'usanza del giurare per gli Dei si svolse in modo affatto naturale da quella del chiamarli in testimoni; e questa si originò dalla credenza che essi fossero i soli testimoni veridici, e di fede non sospetta. Or rimane memoria (cfr. Schwegler, *R. Gesch.* I, p. 367, nota 17, a proposito del passo di Gellio, XI, 6, 1) che in antico gli uomini solevano giurare per Ercole, le donne per Giunone. Ecco di

Digitized by Google

nuovo la coppia dei *dii coniugales,* Ercole e Giunone sposi, raffigurati in non pochi monumenti (cfr. Reifferscheid, *Ann. dell' Inst.* 1867, p. 355 e segg.). Or se si badi a quanto abbiamo dinanzi notato sulle varie forme e i varî nomi che questa coppia di *dii coniugales* assume nello svolgersi dei miti italici, non parrà ardito, spero, ravvicinare il giuramento per Giunone all'*ius testimonii* dato unicamente a Caia Taracia, e vedervi anzi una piccola conferma per la identificazione di Caia con la divinità Madre della Terra e della luce.

Speriamo dunque aver dimostrato: 1) Nella leggenda di Acca Larentia il nome di Ercole fu tardiva importazione: primitivamente vi era il nome di Giove, e perciò la festa di Acca Larentia era pur festa di Giove. — 2) Acca era un'etrusca divinità della Terra, e formava quindi con Giove la solita copia dei *dii coniugales,* e cioè delle due divinità, l'una maschile, del Cielo, l'altra femminile, della Terra. — 3) Accanto all'etrusca Acca, che aveva il suo culto nel *vicus Tuscus,* vi era altra divinità della Terra Madre, la Caia (o Acca) Tarentina (o Taracia) che aveva il suo culto sul Velabro; i due culti in seguito si fusero. — 4) L'amante *Tarutius,* il carattere di meretrice, le ricchezze lasciate in eredità, sono varie forme del primitivo simbolismo naturale; e il significato di ciascuna fu a suo luogo spiegato.

Digitized by Google

LE DIVINITÀ INFERE
E
I LUPERCALI

Dai *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*
Vol. IV, fasc. 3 (Marzo 1895).

Digitized by Google

I. Uno dei soprannomi di Giunone è quello di *Februata* (o *Februa, Februale,* ecc.). Sotto tal nome Giunone, come proveremo, è adorata quale divinità infera, e le corrisponde una divinità infera maschile, che pur prende il soprannome di *Februus.* La ragione del nome, la colleganza delle due divinità con la festa dei Luperci, la spiegazione di tal festa ed insieme del suo nome, ci daranno occasione a risolvere parecchi quesiti delle antichità e della religione romana; e non vorremmo presumer troppo delle cose nostre, affermando che, quando avremo manifestata l'interpretazione nostra, le cose da noi esposte parranno così ovvie e sicure, che vi sarà ben ragione a meravigliarsi che altri non vi abbia prima di noi posto pensiero.

Dicemmo dunque del soprannome *Februata.* Per verità, si determina variamente la forma del suffisso in tal nome. Abbiamo in Paolo Diacono, *Excerpta ex Festo* p. 85 M.: « a Iunone Februata, quam alii Februalem, Romani Februlim vocant, quod ipsi eo mense [Februario] sacra fiebant, eiusque feriae erant Lupercalia ». *Februalis* o *Februa* è pur presso Marziano Capella II, 37, § 149 « nam Fluoniam Februalemque ac Februam mihi poscere non necesse est » e presso i Mythograph. rom. 3, 3 « Februalis vel Februa quod eas [feminas] post partum secundis egredientibus purget » e presso Laurent. Lydus, *de mensib.* 4, 20 Φεβρου-

Digitized by Google

I. Uno dei soprannomi di Giunone è quello di *Februata* (o *Februa, Februale,* ecc.). Sotto tal nome Giunone, come proveremo, è adorata quale divinità infera, e le corrisponde una divinità infera maschile, che pur prende il soprannome di *Februus.* La ragione del nome, la colleganza delle due divinità con la festa dei Luperci, la spiegazione di tal festa ed insieme del suo nome, ci daranno occasione a risolvere parecchi quesiti delle antichità e della religione romana; e non vorremmo presumer troppo delle cose nostre, affermando che, quando avremo manifestata l'interpretazione nostra, le cose da noi esposte parranno così ovvie e sicure, che vi sarà ben ragione a meravigliarsi che altri non vi abbia prima di noi posto pensiero.

Dicemmo dunque del soprannome *Februata.* Per verità, si determina variamente la forma del suffisso in tal nome. Abbiamo in Paolo Diacono, *Excerpta ex Festo* p. 85 M.: « a Iunone Februata, quam alii Februalem, Romani Februlim vocant, quod ipsi eo mense [Februario] sacra fiebant, eiusque feriae erant Lupercalia ». *Februalis* o *Februa* è pur presso Marziano Capella II, 37, § 149 « nam Fluoniam Februalemque ac Februam mihi poscere non necesse est » e presso i Mythograph. rom. 3, 3 « Februalis vel Februa quod eas [feminas] post partum secundis egredientibus purget » e presso Laurent. Lydus, *de mensib.* 4, 20 Φεβρου-

Digitized by Google

άταν καὶ Φεβρουᾶλεμ, dove invece Arnobio 3, 30 ha *Iuno Februtis*, forse a ragione corretto da alcuni editori in *Februlis*, (v. Kopp, a Mart. Cap. p. 200). Dicemmo ancora della divinità maschile *Februus*. Era divinità infera, e identificata quindi al *Dis Pater*. Anche qui vi hanno testimonianze molteplici: Isidoro, *Origg.* V, 33, 4: « Februarius nuncupatur a Februo id est Plutone, cui eo mense sacrificabatur ». Servio, *ad Georg.* I, 43 « duo vero [menses] propter rationem signorum anni intercalabantur, qui postea ab Jano et a Februo nominati sunt. Februus autem est Ditis pater, cui eo mense sacrificabatur ». Lydus, *de mensib.* 4, 20: « *Ανύσιος δὲ ἐν τῷ περὶ μηνῶν Φεβροῦον τὸν καταχθόνιον εἶναι τῇ Θούσκων φωνῇ λέγει καὶ θεραπεύεσθαι πρὸς τῶν Λουπέρκων ὑπὲρ ἐπιδόσεως τῶν καρπῶν* » Macrob. I, 13, 3: secundum [mensem Numa] dicavit Februo deo, qui lustrationum potens creditur ». Carm. de mens. (Baehrens, *Poetae Lat. min.* I, p. 205): « Vota deo Diti Februa mensis habet ». Nel passo ora citato Lydo adduce la testimonianza di un Anysio, di cui nient'altro è noto, cfr. Schultze, *Quaest. Lyd.* p. 29, e Kahl, *Cornelius Labeo* in Philologus V, Supp. 1889, p. 732, nota 26; quanto poi al fatto che vi si asserisce, che cioè *Februus* sia nome etrusco, apparirà in seguito onde nacque l'equivoco; per ora ci accontenteremo di notare che la testimonianza non val più di quella di Esichio, che attribuisce ai Tirreni una divinità *Δέα=Rhea*, che sarà evidentemente la *Bona Dea* latina. Cfr. Müller-Deecke, *Etr.* II, p. 80. — Le stesse cerimonie celebrate in onore delle due divinità, e cioè della Giunone Februa e del Dis Februus si chiamarono *februa:* Sveton. *Rell.* ed. Reifferscheid (Teubner 1860) p. 165: « Februarium autem a Februis sacris Lupercorum appellaverunt ». Così nei citati *Carmina de mensibus* (Baehrens, *Poet. Lat. min.* I, p. 205) « Vota deo Diti Februa mensis habet », e (p. 207) « Romuleo ritu Februa mensis habet »; Ausonio, *Monosticha de mens.* [376 Ecl. VIII, Anth. Lat. 639 R; ediz. Peiper, Teubner 1886, p. 98] « Februa vicino mense Numa insti-

Digitized by Google

tuit », e [377 Ecl. VIII] « Post superûm cultus vicino Februa mense Dat Numa, cognatis manibus inferias ». Agostino, *contra Faustum,* 18, 5 « Februarius a februis sacris lupercorum ».

Che vi fosse poi anche un uso più largo della parola, il provano i seguenti testi: Paolo Diacono, *Excerpta ex Festo* p. 85 M.: « Quaecunque denique purgamenti causa in quibusque sacrificiis adhibentur, februa appellantur. Id vero quod purgatur dicitur *februatum* ». Varrone *L. L.* VI, 13 « Februum Sabini purgamentum, et id in sacris nostris verbum, nam et Lupercalia februatio, ut in Antiquitatum libris demonstravi ». Ovid. *Fasti* II, 19 « Februa Romani dixerunt piamina patres, Nunc quoque dant verbo plurima signa fidem, ecc. ». Censorino, *De die natali*, 22: « Est februum quidquid expiat purgatque et februamenta purgamenta, item februare purgare et purum facere ». Fasti Silvii (*C. I. L.* I, p. 337) « Februarius dictus a febro verbo, quod purgamentum veteres nominabant, quia tum Romae moenia lustrabantur ». — E di qui si venne a *februare* nel senso di « purgare, lustrare » e a *Februarius,* secondochè dichiarano, oltre i luoghi apportati, i seguenti: Plutarco, *Qu. Rom.* 68: « *τὸν μῆνα Φεβρουάριον καλοῦσι, καὶ νὴ Δία τὴν ἡμέραν ἐκείνην φεβράτην, καὶ φεβράριν τὸ τῶν σκυτῶν ἤθει καθικνεῖσθαι, τοῦ ῥήματος τὸ καθαίρειν σημαίνοντος* ». Varrone, *L. L.* VI, 34: « Ego magis arbitror Februarium a die Februato, quod tum februatur populus, id est lupercis nudis lustratur antiquum oppidum Palatinum gregibus humanis cinctum ». Varrone, presso Nonio *De compend. doctr.* II, p. 114, Mercer.: « [solent] dicere se ea februare, id est pura facere ». Lydus, *de mensib.* 4, 20: « *φεβρουᾶρε τὸ καθᾶραι τὰ ποντιφικάλια βίβλια καλεῖ* ». — Poichè tutte le dette parole vengono ad un comune stipite *febru-*, ci sarà necessario per procedere innanzi nella ricerca nostra, di stabilirne l'origine.

Il Fick, *Vergl. W.* 2, 174 pose una radice *φeb, φeib,* « esser puro, limpido » alla quale risalirebbero e il *φοῖβος*,

φοιβάω greco e il *februus* latino. Ma la radice non ha riscontro in altre lingue della famiglia, e quanto al *φοῖβος*, non pare sia a discostarsi dal *φοϝ* di *φόως*. Il Curtius, *Grundz.*, 304 e il Vaniçek, *Et Wört.* p. 609, pensarono ad un raddoppiamento o duplicazione di radici, quale *bha(r)* + *bhru*, ma vi si avrebbe non propriamente duplicazione ma unione di due radici diverse, il che non pare probabile. — Abbiamo nell'umbro *furfaθ*, *furfant*, *e-furfatu*, parola a cui sembra convenire la significazione di « lustrare, purgare », anche in senso più generale « effundere » (Buecheler, *Umbrica*, p. 71). La connessione con *februare* non par facile (Planta, *Gramm. d. osk. umbr. Spr.* I, p. 459). Dovrebbe ammettersi o un *furf-* da **for-f-,fr-f-*, e il *febr-*, con reduplicazione diversa, da *fe-fr-*, ma non crediamo potrebbe allora spiegarsi l'*e* di *fe-fr-*; oppur dovremmo ammettere **fefruo* da **ferfruo*, ma crediamo che in tal caso si sarebbe venuti a **ferbuo*; giacchè dei due esempii che adduce il Planta (1), l. c., per legittimare un **fefruo* da **ferfruo*, l'uno, *Frentani*, fa contro al caso nostro (*Frentani* da *Frentrani*, non **Fentrani*), all'altro non crediamo (*sempiternus*, non da **semperternus*; *sempiter-* formazione con *-iter* accanto a *semper*, formazione con *-er*, cfr. *violent-er*, ecc.). Altra più sicura connessione fu escogitata già da noi, che la ritrovammo poi posta nello Stolz² 309, e tenutone discorso anche nel Planta, *Gramm.* p. 452 e 459, e che cioè *febru-* risalga a **fes-ru*, con che riavremmo qui la riprova di un fenomeno prettamente italico. Giacchè il gruppo *sr* venne nell'italico a *þr*, onde più tardi *fr*, e, nel mezzo della parola, in latino a *br*. Cfr. *sobrīnus* da **suesr-īno-s* (indogerm. *suesr-*, *suésor* = lat. *soror*); *cerebrum* da **ceres-rom*, cfr. ant. ind. *shiras* « caput »; *funebris* da **funes-ris*, cfr. *funes-tus*, ecc. Cfr. Collitz, Bezzenberger's *Beitr.*

(1) Il Planta però nè propone nè sostiene il ravvicinamento di *febr-* a *furf-*.

Digitized by Google

III, 322 segg., Stolz, *Lat. gramm.* p. 304, §§ 66, 2; Brugmann. *Grundris d. vergleichende Gramm.* I, § 570 p. 430; Henry, *Précis de gramm. comp.* § 68, 3, p. 76. Il *fe-s* di **fes-ru* = *febru-* è la radice a cui pure rivengono l'osco *fiis-na (ií=ē)*, il peligno *fēsn*, l'umbro *fēsna-;* l'osco *fiisia-*, il latino *fēria* e cioè *fēsia* (Paolo Diacono. Ex Festo p. 86 M. » Ferias antiqui *fesias* vocabant »), e *fēs-tus;* il greco *πολύ-θεσ-τος* e *θησ-άμενοι*, e probabilmente anche *θε-ός* per **θεσ-ος* (cfr. Bartholomae, *Lit. Centralblatt*, 1884 p. 956, *Arisch. u. Linguistiches*, 124, 158); e cioè la radice *dhēs-*, *dhes-*, ampliamento della più semplice *dhē-* di gr. *τίθημι*, sscr. *da-dhā-mi ;* cfr. su tal radice Bartholomae, ll. cc., Thurneysen, *K. Z.* 30, 489, Buck, *Vok. d. osk. Spr.* p. 82, Planta *Gramm.* p. 452 e 459. Come si vede, dal concetto primitivo di « porre, creare », si è passati in questa famiglia di parole a determinazioni varie, tutte però pertinenti all'idea della divinità; e così l'osco *fiisna* sarà « il luogo sacro » e *feria* la « festività sacra » e *festus* « pertinente a cerimonia sacra ». E così pure nell'altra forma assunta dalla radice *dhes-* = *fas-* (v. Buck, *Vok.* p. 82; Planta, *Gramm.* p. 452), onde **fas-no-m* = *fa-num*, (osco *fiisna)*, e certamente anche *fas-tus* (Paolo, ex Festo p. 87 M. « Fastorum libri appellantur, in quibus totius anni fit descriptio. Fasti enim dies festi sunt), rispetto al quale si è ancora all'etimologia Svetoniana (Reifferscheid, Svet. *Rell.*, p. 154 « Fasti dies sunt quibus ius fatur, idest dicitur »), comechè con tale etimologia sia inesplicabile l'*s* di *fas-tus*. A me, se *fanum* è da **fas-no-m*, non par che possa discompagnarsene il *fas-tus*, così come il *fēs-tus*, non si discompagna dall'umbro *fēs-na-* e dal peligno *fēsn-*. Pure, ad altra parola, non si pose mente, rispetto alla quale veggo che ancor si è all'etimologia antica, e cioè *fēralis* (Paolo Diac. ex Festo p. 85 M. « Feralia dis manibus sacrata festa, a ferendis epulis, vel a feriendis pecudibus appellata » ; Varrone, *L. L.* VI, 13 « *feralia* quod ferunt tum epulas ad sepulcrum »). Quanto all'etimologia da *fĕro* o anche da *fĕrio*, basta, per

Digitized by Google

rifiutarla, osservare la quantità costante *fēralis*. È bensì vero che una sola volta, in Ovidio, troviamo la quantità breve *fĕralia:* Fasti, 2, 569 « Hanc, quia iusta ferunt, dixere Feralia lucem ». Ma questo verso nulla prova, appunto perchè Ovidio fu indotto a porre *fĕralia* dall'etimologia *quia fĕrunt iusta*. Che da *fēralia* Ovidio abbia fatto *fĕralia,* per legittimarne l'origine da *fĕro,* si comprende; non si comprenderebbe, dato che fosse genuino un **fĕralis,* il costante uso di *fēralis*. Or siamo a questo venuti, che di tutte le parole originate da *dhē-s,* ove pur si adombra o significa il concetto della divinità, due ve n'ha, per ora, *Februus* e *feralis,* che direttamente ci riportano alle divinità infere e al loro culto.

Che delle due famiglie di parole, l'una *θεός, πολύ-θεσ-τος* ci richiami al concetto generale della divinità, l'altra *fēralis, *fes-ru-* alle speciali divinità dei morti, non deve far meraviglia, chi ripensi all'origine dei culti italici, i quali, secondochè per molteplici vie si viene ormai provando, sono nati dal divinizzare gli antenati. E lo stesso pel. *fes-no-,* ed osco *fíís-na* e latino **fas-no-m* e cioè la casa degli Dei, « il tempio » sarà stato in origine « la casa del morto », « la sepoltura ». Nè dovrà parere strano ricollegare qui *Feronia* e *Feretrius*. Giacchè abbiamo visto alla radice lunga *dhē-s* corrispondere la breve in *πολύ-θεσ-το-ς, θε-ός,* e cioè *dhe-s*. Or *Feronia* (*Φηρωνία* Ptol., *Φερωνία* Dion. Hal. 2, 49, *Φερωνεία* Dion. Hal. 3, 32. Feronea *C. I. L.* I, 1307) è evidentemente divinità infera, identificata a Persefone (Dionigi III, 32); e quanto all'origine, se Varrone (*L. L.* V, 10, 74) la chiama Sabina, e Servio (*Aen.* VIII, 564) *nympha Campaniae,* vi ha pure argomenti per ritenerla di origine etrusca (Müller-Deecke, *Die Etrusker,* II, p. 65), al che veramente c'indurrebbe anche il suffisso *-ona, -onia,* etr. *-uni;* sicchè par che presso gli etruschi essa fosse divinità dei Mani, e pari quindi a *Mania* (Müller, op. cit. p. 67). Ed or di *Feretrius,* rispetto al quale parrà forse a prima giunta strano che si qualifichi qual

Digitized by Google

divinità infera questo dio dei trofei e della vittoria; tanto più che pare ineccepibile l'origine antica, dal *feretrum* o *ferculo* a cui si legavano le spoglie opime; cfr. Livio, I, 10, 5, « spolia suspensa fabricato ad id apte ferculo gerens » e Verg. *Aen.* 11, 83 « indutosque iubet truncos hostilibus armis | ipsos ferre duces inimicaque nomina figi ». Pur la tradizione non fu costante in tale origine; ed a *ferire* il ricollegarono alcuni, altri a *ferre;* Prop., 5, 10, 46 « nunc spolia in templo tria condita: causa Feretri | omine quod certo dux ferit ense ducem ». Paolo ex Fest. p. 92 M. « quo foedus ferirent » ; Plutarco, *Romolo* 16, *Marc.* 8; Paolo l. c. « a ferendo, quod pacem ferre putaretur » ; il che si scorge anche dalla varia traduzione greca del nome: *τροπαιοῦχος*, *σκυλοφόρος*, *ὑπερφερέτης*, Dionigi 2, 34. I moderni si son fermati al *feretrum,* che non dava infatti alcuna difficoltà di ordine morfologico. Senonchè rimane pure il fatto che *feretrum, φέρετρον* è parola greca passata al latino; sicchè a meno di non supporre che *Feretrius* sia traduzione di più antico nome interamente perduto, rimarrebbe inesplicabile che proprio alle origini della religione romana, anzi qual culto primissimo fra tutti (Liv. I, 10 « primum omnium ») si trovasse un greco nome. — Or se si badi al significato mitico di tal divinità, potremo venire ad altro avviso. E il significato risulterà chiaro dalla leggenda. L'*elogio di Romolo* (C. I. L. I, p. 283, elog. 22 = 10,809), che interamente si accorda con la narrazione liviana (I, 10, 5) ha: « isque primus dux duce hostium Acrone rege Caeninensium interfecto spolia opi[ma] Iovi Feretrio consecra[vit] ». Le spoglie del nemico *morto* appartenevano di diritto al Giove Infero, al Giove Stigio; sicchè la colleganza di *Fĕretrius* con *fĕralis,* e **fes-ru* (= *febru-*) rad. *dhēs-* e *dhes-* (*πολύ-θεσ-το-ς*) sembra a noi non debba trovare difficoltà quanto al significato. Neppur ne incontra quanto alla forma; giacchè da una formazione *fer-ētu-s,* (che del resto occorre qual nome proprio, Dracont. ed. Duhn, 10) al modo di *Vol-ēta, Mon-ēta, Gen-ēta,* bene si spiega

Digitized by Google

con accoppiamento di suffissi *fer-ēt-r-io* (cfr. Aratus, Ara-t-r-io-). Ecco dunque imbattutici in una coppia di divinità coniugali del mondo infero: *(Iuppiter) Feretrius* e *(Iuno) Feronia.*

Conchiuderemo questa prima parte del nostro discorso, col notare come la comunanza di origine di *fĕr-ali-s* con *februarius* (**fes-ru)* abbia una riprova storica. *Februarius* fu chiamato da Columella (10, 191) « feralis mensis », ed infatti dal 13 al 21 febbraio, correvano i *dies parentales* (Ovid. F. 2, 548) o *ferales* (Ovid. F. 2, 34) = *tempus ferale* (Ovid. F. 5, 486); e cioè i giorni dedicati *placandis manibus* (Ovid. F. 2, 570), sicchè il febbraio è esclusivamente il mese dedicato alla festa dei morti, come ci provano, oltre i passi di Ausonio e del *carmen de mensibus* sopra citati, i seguenti: Lydus, *de mens.* 4, 24 « *εἰδοῖς Φεβρουαρίαις· ἀπὸ ταύτης τῆς ἡμέρας ἀπὸ ὥρας ἕχτης διὰ τὰς τῶν χατοιχομένων χοὰς τὰ ἱερὰ χατησφαλίζοντο.* Athen., III, cap. 19 « *χαί ἔθος τότε* (scil. *Φεβρουαρίῳ μηνί*) *τοῖς χατοιχομένοις τὰς χοὰς ἐπιφέρειν πολλαῖς ἡμέραις* ». Isidor. *origg.* V, 33, 4 « Ianuarium diis superis, Februarium diis inferis Romani consecraverunt » Sveton. *De Reg.* (Reifferscheid, *Rell.* p. 319 « [Numa] instituit Ianuarium diis superis, Februarium diis inferis »; Macrob. I, 13, 3; Plut. *Qu. rom.* 19; *ibid.* 34; ed inoltre Varrone *L. L.* VI, 34 « *ab diis inferis* Februarius appellatus, quod tum his parentetur » *Carmen* presso Baehrens, *Poet. LL. min.* I, p. 210. « Umbrarum est alter [mensis] quo mense putatur honore Pervia terra dato Manibus esse vagis ».

II. Nel passo or citato, abbiamo visto come Varrone *L. L.* VI, 34 spieghi *Februarius*, « *ab diis inferis* ». Con ciò evidentemente egli vuole riferirsi a *Februus* e a *Februa* di cui abbiam sopra discorso. Che *Februus* sia divinità infera abbiam visto sopra confermato da molteplici passi (Isid. *origg.* V, 33, 4; Serv. *Georg.* I, 43; Lyd. *de mens.* 4, 20, Macrob. I, 13, 3); e che anche *Februa (Februata, Februa-*

Digitized by Google

lis, Februlis) abbia tal carattere, più chiaro apparirà in seguito; ma si può fin d'ora congetturare dal fatto che le era dedicato il *feralis mensis*, il febbraio: Paolo Diac. *Excerpta ex F.* p. 85 M. « a Iunone Februata ..... quod ipsi eo mense sacra fiebant »; Lydus *de mens.* 4, 20: « *τῷ Φεβρουαρίῳ μηνὶ ἀπὸ Φεβρούας θεᾶς ..... τὸ ὄνομα γέγονεν* ».

Vediamo ora chi sieno *Februus* e *Februa*, ed a quali miti si colleghino. Februus e Februa si collegano dunque alla cerimonia dei Lupercali, celebrati appunto il 15 Febbraio *(C. I. L.* I, p. 386). Di tal colleganza si hanno le prove in più passi di autori antichi; anzi i lupercali erano appunto le ferie di Giunone Februata o Februa; cfr. Paolo *Exc. ex Festo* p. 85, M. « eiusque [di Giunone Februata] feriae erant Lupercalia »; e di Februus: Lydus *de mens.* 4, 20: « *Ἀνύσιος ἐν τῷ περὶ μηνῶν Φεβροῦον τὸν καταχθόνιον εἶναι τῇ Θούσκων φωνῇ λέγει καὶ θεραπεύεσθαι πρὸς τῶν Λουπερκῶν ὑπὲρ ἐπιδόσεως τῶν καρπῶν* ». I Lupercali stessi eran chiamati *februatio* o *februum* (Varr. *L. L.* VI, 13; Svet. *Rell.* Reifferscheid, p. 165, Agost. *contra Faust.* 18, 5), ed il giorno, *februato* (Plut. *Qu. rom.* 68; *Rom.* 21, ecc.). — Siamo così giunti all'obbietto principale cui miriamo: i lupercali. Noi non intendiamo discorrere di tutta intera la leggenda ed il rito; intendiamo dichiarare solo la provenienza e il carattere di tale festività, e spiegarne il nome. In fine del discorso nostro ritroveremo ancora una volta, con altri nomi, la coppia infera di divinità coniugali, che abbiamo ora lasciata; ma allora di tal coppia sapremo l'origine, e il rito dei Lupercali avrà ripreso il suo vero posto tra gli antichi riti italici.

Il dio dei Lupercali era dunque *Lupercus*. Chi era Lupercus? Sentiamo Giustino 43, 1: « templum Lycaeo quem Graeci Pana, Romani Lupercum constituit », col qual luogo son da mettersi a riscontro i seguenti: Livio, I, 5 « Lycaeum Pana quem Romani deinde vocaverunt Inuum » Serv. *ad Aen.* VIII, 343 « Sunt qui dicant hunc Panem, alii deum bellicosum; alii Liberum patrem eo quod capro ei fit di-

Digitized by Google

vina res, qui est hostia Liberi propria ». Servio *ad Georg.* I, 10 « eundem Panem, eundem Inuum eundem Faunum quidam interpretantur; quod ei in Italia quidam annuum sacrum celebrant, quidam menstruum ». E a Lupercus corrispondeva una divinità femminile Luperca, che gli scrittori romani più sovente designavano col nome di *Lupa:* Arnob., IV, 3 « quod abiectis infantibus pepercit lupa non mitis, Luperca dea est auctore appellata Varrone. » Latt. *Inst.,* I, 20, 2 « Romuli nutrix Lupa honoribus est affecta divinis ». Indi lo stesso Lupercale e la festa dei Lupercalia ebbe tale derivazione dalla lupa leggendaria « quod illic Lupa Remum et Romulum nutrierit » (Serv. a Verg. *Aen.* VIII, 343).

Gli altri nomi del dio dei Lupercali sono: Pane, Fauno, Inuo; giacchè di Februo già vedemmo. I nomi Pane e Fauno ci sono noti, l'uno per esser greco, l'altro latino, e possiamo dirli piuttosto nomi generici, applicati al dio dei Lupercali « quia deus pastoralis est » (Servio *ad Aen.* VIII, 343). I Romani identificarono dunque Inuo, dio pastorale, al greco Pane o al loro Fauno. Gli stessi scrittori antichi ci dànno le prove di questa identificazione. Servio infatti, *ad Aen.* VI, 776, ha: « castrum Inui] i. e. Panos qui illic colitur. Inuus autem Latine dicitur, graece *Πάν.* Item Ἐφιάλτης latine Incubo. Item Faunus, Fatuellus. Dicitur autem Inuus ab ineundo passim cum omnibus animalibus, unde et Incubo dicitur » (2); e a *Georg.* I, 16 « Pana Inuum Latini interpretantur, cuius religionem Italiae fertur intulisse Evander »; e Rutilio Namaziano in I, 232, così dice di Inuo: « Hoc Inui castrum fama fuisse putat; | Seu Pan Tyrrhenis mutavit Maenala silvis | Sive sinus patrios incola Faunus init ». — Gli scrittori dunque fecero un tentativo di esegesi mitica, ed interpretarono questo antico ed oscuro dio italico, Inuo, qual Fauno o Pane, personalità mitiche a loro ben note. Ciò stesso ne mostra, come volendo risalire al-

(2) Bella ipotesi sulla origine del nome *Inuus* trovi presso Unger, *Rhein. Mus.,* 1881, p. 79.

Digitized by Google

l'origine e tentare la spiegazione del mito, noi dovremo del solo nome Inuo tener conto; non di Pane, nome greco che non è presumibile si trovasse nei miti primitivi del Lazio, non di Fauno, nome generico latino degli dei pastorali, che non è presumibile si tentasse spiegare identificandolo ad un'oscura divinità, da niun'altra parte a noi nota; il trovare invece solo nei Lupercali menzionata questa divinità, ne dice abbastanza chiaro, a nostro avviso, come noi ci troviamo dinanzi a un residuo del mito e del culto primitivo, e come, se vogliamo investigare l'origine e la ragione di quel culto, dobbiamo solo di tal nome tener conto, non delle identificazioni posteriori. Or quanto ad Inuus ci rimetteremo al bel discorso che se ne fa da G. F. Unger, in *Rhein. Mus.* 1881, p. 75 segg. Il Castrum Inui di Vergilio (*Aen.* VI, 776) probabilmente nel luogo ove oggi è il *Fosso Incastro* (3), appar quasi come la stazione navale di Ardea, terra di Rutuli, che vengono designati quali etruschi: Appiano, *reg. rom.*, 1 *ὑπὸ Ῥουτούλων τῶν Τυῤῥηνῶν*; e Turno re di Ardea è da Dionisio, I, 64 chiamato *Τυῤῥηνός*. Anche l'altro Castrum Inui di Rutilio Namaziano I, 225 e segg. è in terra etrusca. Leggiamo i suoi versi:

> «Iam Caeretanos demonstrat navita fines,
> Aevom deposuit nomen Agylla vetus.
> Stringimus expugnatum et fluctu et tempore Castrum
> Index semiruti porta vetusta loci.
> Praesidet exigui formatus imagine saxi,
> Qui pastorali cornua fronte gerit:
> Multa licet priscum nomen deleverit aetas,
> Hoc Inui castrum fama fuisse putat».

Quest'altro *castrum Inui* era dunque pure in terra etrusca, e cioè ai confini meridionali dell'Etruria presso Cere.

---

(3) V. Desjardins, *Top. du Latium*, Paris, 1854, p. 220.

Digitized by Google

Altra divinità adorata nei Lupercali abbiamo visto esser Giunone Februata. Unger in *Philologus,* XL (1881) p. 188; il nega e nel luogo di Paolo p. 85 M. cambia *amiculo Iunonis* in *amiculo Inui,* e le parole « vel a Iunone Februata quam alii Februalem, Romani Februlim vocant quod ipsi eo mense sacra fiebant » riferisce a Giunone Sospita, la cui festa era il 1° febbraio (Ovid. *Fast.*, II, 55). Senonchè l'integrità del testo di Paolo non ammette nè la correzione nè la interpretazione dell'Unger; giacchè alle parole or ora riferite seguono immediatamente queste altre « eiusque feriae erant Lupercalia, quo die mulieres februabantur a lupercis amiculo Iunonis id est pelle caprina; quam ob causam is quoque dies februatus appellabatur ». Paolo dunque spiega il nome *Iuno februata* dal fatto che *mulieres februabantur amiculo Iunonis;* quindi la correzione *Inui* non ha senso. Di più il passo chiaramente ci dice che « eius [Iunonis] feriae erant Lupercalia » e la necessità stessa di riconoscere accanto alla divinità infera maschile, un'altra femminile, ci fa parere ineccepibile questa notizia. Della quale del resto abbiamo una conferma nel fatto che secondo i molti passi sopra apportati, la festa dei Lupercali si chiamava *februum* o *februatio;* e Lydo, *de mens.* 4, 20, dice di Giunone Februa: « *Φεβρούαν δὲ ἔφορον καθαρτικὴν τῶν πραγμάτων οἱ Ῥωμαῖοι παρέλαβον ..... τὸν Φεβρουάριον μῆνα Ἥρᾳ ἀνατεθῆναι ἀξιοῦσι* » nel quale passo se non si dice apertamente che Giunone fosse adorata nei Lupercali, la si chiama la « dea purificatrice » nel mese di Febbraio; ora la festa di lustrazione del febbraio è appunto quella dei Lupercali. Accanto dunque ad Inuo « pastoralis deus » che vedemmo adorato in terra etrusca, troviamo nei Lupercali anche Giunone, la Giunone februata, la Giunone dalla pelle caprina (« amiculo Iunonis, id est pelle caprina », Paolo, p. 85 M.). Di ciò del resto troviamo testimonianza in Ovidio stesso. Egli (*Fasti,* II, 421-446) così narra dei Lupercali. Detto della lupa che allattò i due gemelli, spiega da *lupa* il nome *lupercus,* ed accenna quindi

Digitized by Google

all'origine arcadica dei Lupercali; indi esorta la sposa a sopportare le battiture dei *februa*, che si credevano assicurare la fecondità; e narra che al tempo di Romolo i mariti e le mogli che vedevan rara la prole si recarono al luco di Giunone, sotto al monte Esquilino, e prosternatisi n'ebber questo responso: « Italidas matres caper hirtus inito » (o « sacer hircus »). Un augure etrusco interpretò il responso e sagrificò il capro; e colla lana del capro percosse le donne. Per quanti sforzi di dialettica si facciano, non si potrà negare che qui Ovidio vuole spiegare, perchè *nei Lupercali* si percotessero le donne con le lane, e lo spiega riferendosi all'ordine di Giunone, e cioè congiungendo i Lupercali coi miti della dea. Abbiamo dunque nei Lupercali la Giunone *Februata*, ossia coperta di lana caprina (Ovid. Fasti II, 22 « lanas, Quis veteri lingua Februa nomen erat »; cfr. Paolo, p. 58 M. « amiculo Iunonis id est pelle caprina »), e accanto a lei Inuo, anch'esso « pelle caprina amictum, quo habitu nunc Romae Lupercalibus decurritur » (Giustino XLIII, 1). Inuo vedemmo originario di etrusca terra; e Giunone? È impossibile non iscorgere qui la Giunone di *Lanuvium* anch'essa coperta di pelle caprina: Cic. *De Nat. Deor.* I, 29 « cum pelle caprina, cum hasta, cum scutulo, cum calceolis repandis »; e cioè la Giunone Caprotina, a cui pur si celebrava la festa delle *None caprotine*, che per tanti modi rammenta i Lupercali (cfr. Schwegler, *Röm. Gesch.* III, 274); cfr. Ausonio, *De feriis romanis*, [= ed. Peiper, p. 104] « Festa Caprotinis memorabo celebria Nonis, Cum stola matronis dempta teget famulas ».

Or per questa divinità femminile che ad Inuo è compagna e che è protettrice di Lanuvium, noi pensiamo ad una medesima origine etrusca. Noi crediamo cioè all'origine etrusca di *Lanuvium*, così come di *Ardea*, di *Laurentum* (v. il nostro scritto « Acca Larentia », nota 1, p. 24) di *Fidenae, Crustumina, Tusculum, Velitrae, Artena, Fregellae, Ferentinum, Cora*, (cfr. Martha, *L'art étrusque*, p. 7). Quanto a Lanuvium, svilupperemo qui le poche prove, che sono a

Digitized by Google

nostra disposizione. Troviamo in Dionisio II, 37, notizia che un duce di nome Lucumone portò a Romolo aiuti di *gente etrusca* dalla città di Solonio: « *ἧκε Τυρρηνῶν ἐπικουρίαν ἱκανὴν [Ῥωμύλῳ] ἄγων ἐκ Σολωνίου πόλεως ἀνὴρ δραστήριος Λοκόμων ὄνομα* ». Mi pare di potere stabilire che tal nome di città *etrusca* fosse il nome primitivo di Lanuvium. Del *campus Solonius* noi conosciamo, senza dubbio alcuno, la posizione (V. Desjardins, *Top. du Latium*, p. 218); e sappiamo che da una parte toccava i campi ardeatini e dall'altra gli anziatini (confronta tra di loro i passi Livio, VIII, 12; Cic. *Att.*, II, 3), e ci soccorre per tutti il passo di Cicerone, *Divin.*, I, 79 « in Solonio qui est campus agri Lanuvini ». Si aggiunge che il Solonio è uno dei campi lasciati, secondo la tradizione, da Acca Larentia ai Romani (Macr., I, 10, *Solinium*, ma vedi Baehrens, *N. Iahrb.*, 1885, p. 782), e noi, nell'opuscolo citato crediamo aver dimostrato essere Acca Larentia un mito *etrusco* e raffigurare la divinità Madre della Terra. Or la città etrusca nominata da Dionisio, II, 37 *Solonio* sarà pure a riporre nel campo Solonio, e cioè (Cic. *Divin.*, 1, 79) nell'agro Lanuvino, e noi crediamo sia Lanuvio stesso. E ne abbiamo non pochi indizii. Plinio in *N. Hist.* XXXV, 6, parla di pitture antichissime, anteriori alla fondazione di Roma (« antiquiores urbe ») che si vedevano ancora ai suoi tempi *in aedibus sacris* ad Ardea, a Lanuvium, a Caere. Ardea e Caere sono città etrusche; ed è indubitato che Plinio vide dunque in quelle tre città avanzi vetustissimi di arte *etrusca.* Infatti riportandoci all'epoca indicataci da Plinio, troveremo a Caere, intorno a quel tempo, o poco prima, il sepolcro Regulini-Galassi, la cui suppellettile funebre, oggi al Vaticano, è splendido documento dell'arte etrusca, *contemporanea* alla rozza e appena incipiente arte delle povere tombe italiche a pozzo o a fossa in Caere stessa. Da tale *contemporaneità*, dimostrata da più fatti, il Brizio (*N. Antol.* 1 Marzo 1892, p. 137) conclude alla convivenza in Etruria, di due popoli; gli Aborigeni, poveri e rozzi e vinti, e gli Etruschi, colti e domi-

Digitized by Google

natori. Comunque sia di ciò, dal complesso di questi indizii non par dubbio che le pitture viste da Plinio dovessero essere di arte etrusca. — Possiamo apportare anche qui qualche prova archeologica. Scavi sistematici farebbero forse ritrovare a Lanuvium le tracce di fondazioni primitive; pure mi limiterò a rammentare come Lanuvium (Civita Lavinia) sia percorsa nel sottosuolo da cunicoli sotterranei, opere di bonificamento solite a farsi dagli Etruschi (cfr. Chiusi, Ardea), e come il tipo della Giunone rimasto poi a Lanuvium, ed a noi noto per le bellissime antefisse fittili trovate nel recinto del tempio, (v. *Notizie scavi*, febbr. 1895 p. 46), non possa dirsi certo di arte locale, quando invece i tratti e l'angolo dell'occhio e la forma della raggiera, ne portano a stabilire la provenienza etrusca. — Altra prova noi togliamo dal nome della famiglia *Thoria.* Tal famiglia è originaria di Lanuvium (Cic. *De fin.*, II, 20), e sulle sue monete (Babelon, *Monn. de la Répub. Rom.*, II, 487) si vede la testa di Giunone Lanuvina con la scritta I. S. M. R. (Iuno Sispes Mater Regina). Or ci pare impossibile non vedere nel *Thoria* il *θur* etrusco (cfr. *θur-ske).* Ed altro indizio ancora, noi tragghiamo dal fatto che i *calceoli repandi* della Giunone Lanuvina eran moda etrusca: cfr. Martha, *L'art étrusque*, p. 481.

Poichè dunque *Lanuvium* è nel campo Solonio, poichè della città *etrusca Solonio* di Dionisio non rimane traccia o memoria, poichè in *Lanuvium* rimangono tracce e testimonianze di vita e di arte anteriori all'epoca romana, e cioè forse etrusca, è facile conchiudere che l'etrusco *Solonium* siasi poi latinamente chiamato *Lanuvium.* Onde la mutazione del nome? In Lanuvio abbiam visto adorata Giunone Caprotina o Sospite, e questa identica alla Giunone *Februata.* Or Februata si disse Giunone da *februa*, la *lana lustrale*: Ovid. *Fast.*, II, 21 « *lanas Quis veteri lingua Februa nomen erat* » e cioè la lana del capro espiatorio. *Lānuvium (Lānivium)* è dunque da *lāna*, la pelle del capro lustrale; e Lanuvina tanto varrà quanto *Februata* e *Capro-*

Digitized by Google

tina, in quanto i tre nomi dicano: « Giunone lustrata con la pelle del capro ». Il nome latino dato dunque alla città ebbe riguardo alla dea che ne era la protettrice; e quel nome oscurò il nome anteriore, del quale non rimase che una scarsa notizia. — Quanto poi alla tradizione che fa di *Lanuvium* una città fondata da Diomede (App. *B. Civ.*, II, 20) è ben noto come nell'epoca classica tutte le città del Lazio cercassero per fondatori eroi greci; Telegono si disse fondatore di Tuscolo; Proenestes, di Preneste, Ardea, figlio di Circe, di Ardea; Anzio, figlio di Ulisse e di Circe, di Anzio, ecc.

Nei Lupercali troviamo adunque due culti, dei quali possiamo con la maggiore probabilità stabilire, com' essi sieno di origine etrusca. Di più, abbiam sopra visto trattarsi di due divinità infere. Or vediamo in che consistano i Lupercali. Sono feste celebrate il 15 febbraio *(C. I. L.* I, 375, 387), e cioè in un giorno compreso tra i *dies ferales,* che correvano dal 13 al 21 febbraio; per cui Plutarco in *Romolo*, 21, dice che si celebravano ἐν ἡμέραις ἀποφράσι « diebus nefastis ». Tralasciamo la descrizione della festa che si potrà largamente leggere in Plutarco, *Romolo, 21.* Il taglio della fronte ai giovinetti obbligati a ridere è ricordo di un primitivo sagrifizio umano (cfr. Böttiger, *Kl. Schriften,* I, p. 153; Zinzow, *de Pelasg. Rom. sacris,* p. 18); della introduzione della leggenda greca del diluvio nel culto dei Luperci (Agost. *de civ. dei*, 18, 12) vedi O. Iahn, *Bericht der sachsl. Gesellsch. d. Wiss.* 1846-47 p. 427. Oltre al capro, si sagrificava anche il cane (Plutarco, *Rom.* 21: « Ἴδιον δὲ τῆς ἑορτῆς τὸ καὶ κύνα θύειν τοὺς Λουπέρκους ». V. pure Plut. *Qu. Rom.*, 68). Il significato proprio di tal sagrifizio ci sfugge; ma è pur certo che il cane era sacro alle divinità infere; Plutarco stesso in *Qu. Rom.*, 68, rammenta il sagrifizio del cane ad Ecate, ed altrove *(Qu. Rom.* 52) a Genēta Mana.

Nei Lupercali gli uomini correvano nudi e percotevano con la pelle del capro sagrificato chiunque venisse loro in-

Digitized by Google

contro (Plut. *Rom.* 21: « *γυμνοὶ τοῖς σκύτεσι τὸν ἐμποδὼν παίοντες* »; quasi le medesime parole in Plutarco, *Cesare*, 61). Ma un'importazione posteriore nella leggenda primitiva io stimo tutte le superstizioni romane sulla efficacia che quelle battiture dovevano avere sulla fecondità delle donne. È noto infatti come nei Lupercali le femmine romane si prestassero alle percosse, sperando che tali percosse le renderebbero feconde: Schol. Iuven., 2, 142 « [feminae] catomis caedebantur ». Fest, p. 57 M. « Mos enim erat Romanis in Lupercalibus nudos discurrere et pellibus obvias quasque feminas ferire ». Plutarco, *Romolo*, 21: « *Αἱ δ' ἐν ἡλικίᾳ γυναῖκες οὐ φεύγουσι τὸ παίεσθαι, νομίζουσαι πρὸς εὐτοκίαν καὶ κύησιν συνεργεῖν* ». Plutarco, *Cesare*, 61: « *πολλαὶ δὲ τῶν ἐν τέλει γυναικῶν ἐπίτηδες ὑπαντῶσαι παρέχουσιν . . . πεπεισμέναι πρὸς εὐτοκίαν κυούσαις, ἀγόνοις δὲ πρὸς κύησιν ἀγαθὸν εἶναι* ». Indi avvenne che molti stimassero i lupercali una festa istituita per iscongiurare la sterilità delle donne. Servio a Verg. *Aen.*, 8, 343 « Nonnulli propter sterilitatem hoc sacrum dicunt a Romulo constitutum, ideoque et puellae de loro capri caeduntur, ut careant sterilitate et fecundae sint ». Livio *Fragm.*, 12 Madv. (14, Weissenborn. H. I. Müller) « [Lupercalia instituta] propter sterilitatem ... mulierum quae tunc acciderat exsolvendam ». Questa credenza, abbiamo detto, fu importazione posteriore. Primitivamente dovevano essere i lupercali una semplice festa di *lustrazione*, della cinta primitiva della città, e cioè del pomerio palatino. Cel dice espressamente Varrone, *L. L.*, VI, 34 « lupercis nudis lustratur *antiquom oppidum Palatinum* ». E concorda Ovidio *Fasti*, II, 31 « Luperci Omne solum lustrant idque piamen habent ». Era dunque lustrazione del suolo, della terra, e di tutto ciò che vi si trovasse (Dionis., I, 80: *τοῦτο δὲ καθαρμόν τινα τῶν κωμητῶν πάτριον*. Niccolò Damasceno, *Vita Caesaris*, 21: « *τοὺς τε ὑπαντῶντας καταχερτομοῦντες καὶ τύπτοντες αἰγείαις δοραῖς* »), e il modo di lustrazione era naturalmente di toccare la persona o la cosa con la pelle del

Digitized by Google

sacro animale; ma al nucleo originario del mito è estranea l'idea dell'efficacia fecondatrice di quella pelle. Tale superstizione si sviluppò dopo, per il fatto che una delle divinità dei Lupercali era quella che i Romani chiamarono Giunone Februata. Ora a Giunone (identificata poi a Lucina: Iuno Lucina) i Romani attribuirono la fecondità: Servio *ad Aen.* III, 139 « quidam dicunt Iunoni procreationem liberorum [dicatam] ». Che originariamente non vi fosse altra idea che la lustrazione della *terra*, e di ciò che essa conteneva, si deduce dal giro tradizionale che facevano i luperci. Questo giro fu già ben definito da Iordan, *Topogr. d. Studt Rom's*, I, 163 e II, 269 « il Pomerio della città palatina ». Si mettano infatti a riscontro i seguenti passi: Dionisio, I, 80, dice che i luperci giravano *intorno* all'*oppidum* (« περιελθεῖν τὴν κώμην ... ὡς καὶ νῦν ἔτι δρᾶται »). Ma oltre il giro *intorno* al pomerio, i luperci lustravano anche *nel mezzo* la città, e cioè correvano per la *sacra via* (Agost. *civ. dei*, 18, 12 « Lupercorum *per sacram viam* ascensum atque descensum »), e questo certo indicò Plutarco, *Caes.* 21, con l'espressione διαθέουσι ἀνὰ τὴν πόλιν. Punto di partenza era il *principio del Circo*, e cioè il punto estremo del Lupercale, il punto ove la leggenda poneva l'allattamento di Romolo (Plutarco, *Romolo*, 21: ἀρχομένους τῆς περιδρομῆς τοὺς Λουπέρκους δρῶμεν ἐντεῦθεν ὅπου τὸν Ῥωμύλον ἐκτεθῆναι λέγουσι ». Il Lupercale era al limite del Circo col Velabro, ove oggi è la chiesa di S. Anastasia; cfr. *Il culto degli Dei Ignoti*, p. 14, nota 2).

Or nei limiti della corsa così descritti vediamo appunto il pomerio dell' antica città palatina, e concludiamo dunque che i Lupercali erano festa di lustrazione di quell'antica città, come del resto ci dice Varrone stesso; *L. L.* 6, 34 « lupercis nudis lustratur antiquum oppidum palatinum ». — Or bene, che cosa è mai quest' antico oppido palatino? Anche qui la tradizione e l' indagine archeologica ci riportano agli etruschi. L'antichissimo pomerio di Romolo, secondo un frammento di Messala, finiva

Digitized by Google

alle radici del monte Palatino (presso Gellio, 13, 14, 2 « antiquissimum autem pomerium quod a Romulo institutum est Palatini montis radicibus terminabatur ») e Tacito (*Ann.* 12, 24) determina benissimo il limite del pomerio romuleo, dicendo che il solco cominciò dal foro boario, e i cippi giravano il monte Palatino, sino all'ara di Conso, alle *curiae veteres*, al sacello dei Lari ed al foro romano (« a foro boario..... sulcus designandi oppidi coeptus ut magnam Herculis aram amplecteretur. Inde certis spatiis interiecti lapides per ima montis Palatini, ad aram Consi, mox curias veteres, tum ad sacellum Larum forumque Romanum »). Ora tal maniera di designare il luogo della città è proprio *etrusca*, e ne abbiamo testimonianze non dubbie. Apporteremo i due passi di Varrone e di Livio. Varrone, *L. L.* V, 143 « Oppida condebant in Latio *etrusco ritu*, ut multa, id est, iunctis bobus, tauro et vacca interiore, aratro circumagebant sulcum..... Post ea qui fiebat orbis, urbis principium; qui, quod erat post murum POSTMOERIUM dictum, eius quo auspicia urbana finiuntur. Cippi pomeri stant et circum Ariciam et *circum Romam* ». — Livio I, 44 « pomerium..... est autem magis circa moerum locus, quem in condendis urbibus quondam *Etrusci* qua murum ducturi erant certis circa terminis inaugurato consecrabant..... Hoc spatium quod neque habitari neque arari fas erat..... pomerium Romani appellarunt ». Cfr. sul pomerio Müller-Deecke, *Die Etrusker*, II, p. 151. — Si aggiunga che alcuni tratti di mura del pomerio romuleo rimangono, all'angolo del Velabro, presso il Casino della vigna già Nusiner, all'ingresso della cosiddetta casa Geloziana, nell'orto annesso alla Villa Mills, e innanzi alla fronte del palazzo dei Flavii (Lanciani, *Ann. Istit.* 1871, p. 44); or bene, quelle mura sono costruite *alla maniera etrusca*, e cioè con massi di tufo disposti senza cemento a strati orizzontali, alternando la disposizione secondo il senso della larghezza con quella secondo il senso della lunghezza. — La tradizione e l'indagine locale ci portano dunque a stabilire il pomerio e

Digitized by Google

l'oppido palatino come primitiva sede etrusca; e tale conclusione si accorda pienamente, parmi, con quella cui venimmo nel lavoro su Acca Larentia circa lo stabilimento dell'etrusca colonia di Taruzio Tusco. — Or dunque un'altra volta abbiamo ritrovato i nostri déi del lupercale, e pur questa volta *in terra etrusca.*

Ritenuto questo, e ritenuto altresì quanto abbiam sopra posto per sicuro, e che cioè i lupercali fossero in origine lustrazione della terra, spingiamoci più addentro a ricercare il significato di tal festa. I Lupercali erano celebrati il 15 febbraio, e cioè in uno dei *dies ferales,* che correvano dal 13 al 21 febbraio. Di più, come abbiamo sopra dimostrato, eran dedicati a divinità infere. Benchè dunque fossero festa di lustrazione, erano anzitutto *festa dei morti.* Occorreva lustrare la terra, sede degli Dei Inferi, in onore dei morti. Ciò, se non m'inganno, chiaramente ne mostrano i due passi seguenti, che appunto si riferiscono ai lupercali. Macrob., I, 13, 3 « secundum [mensem Numa] dicavit Februo deo, qui lustrationum potens creditur; *lustrari autem eo mense civitatem necesse erat, quo statuit ut iusta dis Manibus solverentur* ». Ovidio, *Fast.* II, 31: « Mensis ab his dictus secta quia pelle Luperci Omne solum lustrant idque piamen habent; Aut quia placatis sunt tempora pura sepulcris Tunc cum ferales praeteriere dies ». Sia Ovidio, sia Macrobio spiegano la ragione della lustrazione dalla necessità di *solvere iusta Manibus* o di *placare sepulcra.* I Lupercali sono adunque la « lustrazione della terra nella festa dei morti ». E che i Lupercali sieno infatti « festa dei morti » si deduce anche da questo. Ausonio *(Ecl. IX)* definisce i *februa* quali « cognatis manibus inferiae » ; ora i *februa* sono appunto i *sacra lupercorum,* come ci dichiarano Svetonio *(Rell.* ed. Reifferscheid, p. 165) e Agostino *(contra Faustum,* 18, 5). Di più la festa ci si è presentata finora come un rito *etrusco.* Che altro si richiede per ispiegare la ragione del nome? *lupu* in etrusco occorre in molteplici iscrizioni (ad es. Fabretti, *Corp. I. I.* 360, 762, 2070, 2077,

Digitized by Google

2100, 2136, 2335, 2339), e sempre in titoli sepolcrali; ed ormai tutti convengono del significato di « morto » posto in prima dal Deecke, (vedi anche Lattes, *Saggi e Appunti*, p. 62, che per primo accennò alla probabile connessione di *lupercus* con *lupu* etrusco, ravvisando però (*ibid.* p. 212) il significato di « morto » sviluppatosi da quello di « lupo » e richiamando a tal proposito la leggenda degl'Hirpini Sorani, così detti quasi « lupi Ditis patris », Serv. *Aen.* XI, 785). Se l'etr. *lupu* vale 'morto', tal parola potrà avere' credo, spiegazione, anche se rimaniamo sul campo ariano. Giacchè la radice *lup-* 'rompere, distruggere' dette al sscr, *lu-m-p-ámi*, 'dirumpo', e al latino *lupus* 'dilaceratore, ('lupo'); ma tal significato attivo non esclude per sè stesso il significato passivo; per modo che ben può aversi un etrusco *lupu-* 'dilacerato, distrutto' ('morto'); come nel gr. *σκοπός* si hanno i due significati di 'veggente' e di 'cosa veduta' ('mira, segno'). *Lupercus* sta a *lupu* come *nov-erca* a *nov-a*. *Inuus Lupercus* è dunque veramente, qual vedemmo confermato dalle testimonianze antiche « il dio dei morti ». *Lupa* o *Luperca*, che con lui compie la coppia delle divinità coniugali, è la Dea Infera, la protettrice del luogo, la dea della Terra; già infatti nello studio citato sopra Acca Larentia, mostrammo come la divinità madre della Terra sia sempre *infera*.

Ecco la *Lupa* romana. In questo caso si può ben dire quel che disse il Bréal, che il mito ha un'origine da un errore di lingua, così come per i pomi delle Esperidi, ed altri racconti antichi (Bréal, *Mélanges de Mythologie et Linguistique*, p. 15). Nel caso nostro, perdutosi il senso primitivo di *lupa* o *luperca* si favoleggiò della lupa allattatrice, e questa s'interpretò qual « meretrice ». Ma la Lupa è la divinità etrusca del mondo infero e cioè la « Terra », pia allattatrice di Romolo e Remo, eroi eponimi del popolo romano. Or si comprende dunque l'identificazione della Lupa con tutte le divinità della Terra e della produzione e fecondazione terrestre; e cioè con Acca Larentia (Ma-

Digitized by Google

crob., I, 10, 17; Ovid., *Fast.*, III, 56 ecc.), con Faula (Latt., *Inst.*, I, 20, 5 ecc.) con Flora (Arnob., 3, 23).

Or pure si comprende perchè la Lupa Acca Larentia si dica madre di Romolo e dei dodici fratelli Arvali, sacerdoti dei campi; e s'intravede tutta la storia del primo stabilimento di una colonia etrusca sul Palatino, della prima civiltà sparsavi, delle prime arti sviluppatevi, dei primi culti ivi svoltisi; storia della quale la tradizione e la linguistica e i resti architettonici, con mirabile consenso ci han fatto tracciare le linee.

Digitized by Google

IL
MITO DI LICAONE

Dai *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*
Vol. IV, fasc. 4 (Aprile 1895)

Digitized by Google

patene le membra ancor calde, ne ripose altre a cuocere nell'acqua bollente, altre ad arrostire sul fuoco; e le une e le altre presentò sulle mense all'ospite dio; il quale scagliò tosto sull'empia casa il fulmine vendicatore, e il crudele tiranno trasformò in lupo, che tuttora sfoga contro il gregge l'istintiva ferocia.

Nelle linee generali, se non nei particolari e nelle tinte vivaci onde il poeta colorì il racconto, si accordano, più o meno, con la narrazione ovidiana anche le seguenti (1):

[Eratosthenis] Catasterismi, VIII (Mythogr. graeci WESTERMANN, p. 244) « *Ἀρκτοφύλαξ. Περὶ τούτου λέγεται ὅτι Ἀρκάς ἐστιν ἐκ Καλλιστοῦς καὶ Διὸς γεγονώς, ὃν κατακόψας Λυκάων ἐξένισε τὸν Δία παραθεὶς ἐπὶ τράπεζαν. ὅθεν ἐκείνην μὲν ἀνατρέπει, τὴν δὲ οἰκίαν αὐτοῦ κεραυνοῖ τῆς ὠμότητος αὐτὸν μυσαχθείς.* »

Anonymi Miscella VI (Myth. gr. p. 347 W.). « *Λυκάων ὁ βασιλεὺς μετεμορφώθη εἰς λύκον διὰ τὸ τῷ Διὶ παραθεῖναι ἐπὶ τῆς τραπέζης κρέα ἀνθρώπινα παρ' αὐτῷ ξενουμένῳ* ».

Arnob. IV, 24 « aut invitatum [Iovem] ad esus mensae pro suillis visceribus prolem nescium Lycaoniam pransitasse? »

Clem. Alexandr. Protreptic. p. 31 Poster = 114 Migne « *Μετέλαβε δὲ καὶ τραπέζης ἀνθρωπίνης παρὰ τοῖς Αἰθίοψιν, ἀπανθρώπου δέ καὶ ἀθέσμου, αὐτὸς ὁ Ζεύς, παρὰ Λυκάονι τῷ Ἀρκάδι ἑστιώμενος. Ἀνθρωπείων γοῦν ἐνεφορεῖτο σαρκῶν, οὐχ ἑκὼν ἠγνόει γὰρ ὁ θεός, ὡς ἄρα Λυκάων ὁ Ἀρκάς, ὁ ἑστιάτωρ αὐτοῦ, τὸν παῖδα κατασφάξας τὸν αὐτοῦ (Νύκτιμος ὄνομα αὐτοῦ) παραθείη ὄψον τῷ Διί.*

Come si vede il sagrificato è in alcune redazioni l'ostaggio, in altre il figlio di Licaone, in altre il figlio stesso

(1) Avvertiamo che nella citazione delle fonti non seguiamo gli aggruppamenti di esse, stabiliti dall'Immerwahr, *Die Kulte und Mythen Arcadiens*, p. 14, avendosi dall'una redazione all'altra infiltrazioni molteplici, che rendon vani gli aggruppamenti proposti.

Digitized by Google

di Giove (cfr. il passo di Eratostene); e ne varia il nome (*Ἀρκτοφύλαξ, Νύκτιμος*). Forma alquanto diversa della leggenda è in Apollodoro (*Biblioth.* III, 8. 1). Secondo tale scrittore Licaone re degli Arcadi, ebbe da molte donne cinquanta figli, che tutti facevano degli uomini mal governo per tirannia ed empietà. Giove allora, assunte sembianze di mendico, li richiese di ospizio; ed essi, ucciso un terrazzano, ne mescolarono le viscere alle membra dell'animale sacro (*τοῖς ἱεροῖς*), e le apportarono al dio; che tutti li fulminò, padre e figli, sol salvando, per le preghiere di Gea, il più giovane figlio *Νύκτιμος* (2); ed Igino (*Fab.* 176) solo in ciò differisce, che fa i figli di Licaone fulminati e lui stesso convertito in lupo (3). Coi quali passi tutti è da

---

(2) Apollodori *Biblioth.* III, 8, 1:

« *τούτου [Πελάσγου] καὶ τῆς Ὠκεανοῦ θυγατρὸς, Μελιβοίας, ἢ καθάπερ ἄλλοι λέγουσι νύμφης Κυλλήνης παῖς Λυκάων ἐγένετο, ὃς βασιλεύων Ἀρκάδων ἐκ πολλῶν γυναικῶν πεντήκοντα παῖδας ἐγέννησε......... οὗτοι πάντας ἀνθρώπους ὑπερέβαλον ὑπερηφανείᾳ καὶ ἀσεβείᾳ. Ζεὺς δὲ αὐτῶν βουλόμενος τὴν ἀσέβειαν πειράσαι εἰκασθεὶς ἀνδρὶ χερνήτῃ παραγίνεται, οἱ δὲ αὐτὸν ἐπὶ ξενίᾳ καλέσαντες, σφάξαντες ἕνα τῶν ἐπιχωρίων παῖδα, τοῖς ἱεροῖς τὰ τούτου σπλάγχνα συναναμίξαντες παρέθεσαν συμβουλεύσαντος τοῦ πρεσβυτέρου ἀδελφοῦ Μαινάλου. Ζεὺς δὲ τὴν μὲν τράπεζαν ἀνέτρεψεν, ἔνθα νῦν Τραπεζοῦς καλεῖται ὁ τόπος, Λυκάονα δὲ καὶ τούτου παῖδας ἐκεραύνωσε χωρὶς τοῦ νεωτάτου Νυκτίμου. ἀνασχοῦσα γὰρ ἡ Γῆ τὰς χεῖρας καὶ τῆς δεξιᾶς τοῦ Διὸς ἐφαψαμένη τὴν ὀργὴν κατέπαυσε. 2. Νυκτίμου δὲ τὴν βασιλείαν παραλαβόντος ὁ ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸς ἐγένετο.*

(3) Hygini, *Fabulae*, 176:

« Ad Lycaonem Pelasgi filium (lo Scoliaste a Teocr. I, 124 lo fa figlio di Mercurio) Iovis in hospitium venisse dicitur, et filiam eius Callisto compressisse, ex quo natus est Arcas, qui ex suo nomine terrae nomen indidit. Sed Lycaonis filii Iovem tentare voluerunt deusne esset; carnem humanam cum cetera carne commiscuerunt, idque in epulo ei apposuerunt. Qui postquam sensit iratus mensam evertit, Lycaonis filios fulmine necavit. Eo loco postea Arcas oppidum communivit, quod Trapezus nominatur. Patrem Iuppiter in lupi figuram mutavit ». — Cfr. pure Schol. ad Stat. VII, Theb. 414. « Lycaon pater Helices ursae fuisse dicitur, qui dolore stupratae a Iove filiae Deos humanarum carnium cibis violavit » nel quale la tradi-

Digitized by Google

raffrontare quel di Pausania, 8, 2, 3, ove si narra di Licaone, che a Giove Liceo portò in sagrifizio umane carni, e ne fu tosto convertito in lupo: « *Λυκάων δὲ ἐπὶ τὸν βωμὸν τοῦ Λυκαίου Διὸς βρέφος ἤνεγκεν ἀνθρώπου, καὶ ἐθύσατο βρέφος καὶ ἔσπεισεν ἐπὶ τοῦ βωμοῦ τὸ αἷμα. Καὶ αὐτὸν αὐτίκα ἐπὶ τῇ θυσίᾳ γενέσθαι λύκον φασὶν ἀντὶ ἀνθρώπου* ». Or

---

zione è alquanto diversa, e vi si nasconde un significato simbolico, a cui accenneremo in parte nel fine del nostro lavoro. Ivi appunto si vedrà come il Giove di questa leggenda sia il Giove Infero e tenebroso, che per vendetta di Licaone manda sulla Terra il diluvio; sicchè nell'orsa violentata da Giove possiam ravvisare la costellazione del ciel sereno coperta dal Dio delle Tenebre. — V. pure Schol. Caes. Germ. *Arat.* 89, e il passo sopra citato di Eratostene, catast. 8. La versione di Igino e le altre simili derivarono forse da un racconto di Esiodo, del quale peraltro non rimase su Licaone che un breve frammento: Hesiodi fragm., 136, p. 321 ed. Flach. Con questi medesimi elementi la leggenda ebbe anche più ampio sviluppo, come ci attesta un altro passo di Igino, che qui riporteremo: Hygini, *Poeticon Astronomicon,* IV « Arctophylax. De hoc fertur ut sit Arcas nomine, Callistus et Iovis filius, quem dicitur Lycaon, cum Iuppiter ad eum in hospitium venisset, cum alia carne concisum pro epulis apposuisse. Studebat enim scire si [*sic*] deus esset qui suum hospitium desideraret. Quo facto non minore poena est affectus. Nam statim Iuppiter mensa proiecta, domum eius fulmine incendit; ipsum autem in lupi figuram convertit; at pueri membra collecta et composita in unum dedit cuidam Aetolorum [*aepolorum] alendum, qui adolescens factus in silvis cum venaretur inscius vidit matrem in ursae speciem conversam, quam interficere cogitans, persecutus est in Iovis Lycaei templum: quo et [ei] qui accessisset mors poena erat Arcadum lege. Itaque cum utrumque necesse esset interfici, Iuppiter eorum misertus ereptos inter sidera collocavit, ut ante diximus. Hic autem e facto sequens Ursam perspicitur, et Arctum servans Arctophylax est appellatus ». — Nella prima parte tal leggenda si accorda con quella comune. La seconda è una elaborazione successiva della fantasia popolare; e nell'inseguimento dell'orsa fatto da Arctophylax sarà facile ravvisare il succedersi delle due stelle; come nel rifugio nel tempio di Giove Liceo l'ultimo vestigio della tradizione mitica, che il Dio Infero o delle Tenebre avesse coperto la stella del sereno.

Digitized by Google

qui il nome di Giove Liceo sarà per noi prezioso anello della catena di fatti, che andremo rannodando, tanto più che molto dappresso ci avvicina ad altra notizia, consacrata in parecchi scrittori, che verrem tosto esaminando.

Altre due redazioni, alquanto diverse, della leggenda, si trovano invece presso lo Scoliaste di Licofrone (Scholia Vetera ad Lycophronis *Alexandram* v. 481. Ed. Kinkel, Lipsiae, Teubner, 1880, p. 113).

Secondo la prima, a Giove ospite di Licaone sarebbe stato sagrificato *Νύκτιμος*, per la qual cosa Giove fulminò molti dei figli di Licaone, e gli altri convertì in lupi; l'altra redazione è poco dissimile; sol vi si aggiunge avere il dio fulminato i figli di Licaone e l'Arcadia tutta, finchè la Terra invocando Giove, gli stese supplichevoli le mani (4).

Esposte le principali fonti, veniamo all'analisi. Di Li-

---

(4) Scholia vetera ad Lycophronis *Alexandram*, v. 481 (ed. Kinkel, Lipsiae, Teubner, 1880 p. 113): « *λυκαινομόρφον] τοῦ Διὸς παραξενωθέντος Λυκάονι μυθολογεῖται τὸν τῶν παίδων νεώτερον αὐτῷ θῦσαι καὶ παραθεῖναί τινα παῖδα Νύκτιμον τοὔνομα, τὸν δὲ θυμωθέντα μὴ μόνον τὸν ἐπιχειρήσαντα κεραυνῶσαι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων πολλούς, μόνῳ συγχωρῆσαι Λυκάονι καὶ ὀλίγοις ἄλλοις. συγχύσαι δὲ τὴν ὕλην τράπεζαν, ἀφ' ἧς Τραπεζοῦσαν ὠνόμασε πόλιν ἐν Ἀρκαδίᾳ. μετέβαλε δὲ καὶ ἑτέρους πολλοὺς εἰς λύκους. καὶ ὄρος διὰ τοῦτο ἐν Ἀρκαδίᾳ ὠνομάσθη. ἄλλως. ὁ Ζεὺς ἐπιξενωθεὶς Ἀρκάδι τῷ Λυκάονι εἱστιᾶτο. οἱ δὲ τούτου υἱοὶ ἀπόπειραν ποιούμενοι εἰ θεὸς ἐστι κρεανομήσαντες Νύκτιμον καὶ τὰ τούτου κρέατα συμμίξαντες τοῖς ἄλλοις κρέασι, παρέθεκαν τῷ Διί. ὁ δὲ ὀργισθεὶς, ἀνέτρεψε τὴν τράπεζαν, ὅθεν καὶ Τραπεζοῦσα πόλις ἐν Ἀρκαδίᾳ. τοὺς δὲ Λυκάονος παῖδας ἀνεῖλε κεραυνῷ καὶ τὴν Ἀρκαδίαν συνεχῶς ἐκεραύνου ἕως ἡ Γῆ παρακαλοῦσα τὸν Δία τὴν χεῖρα ἐξέτεινε. διο φασι πρῶτον παρ' Ἀρκάσιν ἐκεχειρίας γενέσθαι. ἐνίους δὲ τοῦ Λυκάονος παῖδας εἰς λύκους μετέβαλε.* — V. anche Suida s. v. *Λυκάων*. « *ὁ Πελασγοῦ υἱὸς, βασιλεὺς Ἀρκάδων ..... τῶν δὲ υἱῶν αὐτοῦ, ν', ὥς φασιν, ὄντων ἐκ πολλῶν γυναικῶν, βουλόμενοι γνῶναί τινες οἱ τῇ θυσίᾳ παρόντες εἰ τῷ ὄντι θεόν μέλλουσι ξενοδοχεῖν, θύσαντές τινα παῖδα ἐγκατέμιξαν τοῖς τοῦ ἱερείου κρέασιν, ὡς οὐ λήσοντες εἴπερ ὄντως θεὸς ἔπεισιν. ὑπὸ δὲ τοῦ δαιμονίου χειμώνων μεγάλων καὶ κεραυνῶν ῥαγέντων φασὶ τοὺς αὐτόχειρας ἅπαντας τοῦ παιδὸς ἀπολέσθαι.* — Cfr. Servio, a Verg. Aen. I, 731; Ecl. VI, 41.

Digitized by Google

caone si toccò da parecchi, sia a proposito del Licurgo Spartano, sia del Licurgo omerico, sia di Giove Liceo. Il Meyer (*Forschungen zur alten Geschichte*, p. 286) e il Wilamowitz (*Homerische Untersuchungen*, p. 285), fanno del Licurgo omerico, cui Nestore attribuisce l'appellativo di *λύκου ὀργή* (H, 142 segg.) uno sdoppiamento di Giove Liceo, formatosi sul mito di *Λυκάων*, che si sarebbe volgarmente interpretato come derivato di *λύκος*. Il Meyer anzi dichiara (§ 61, n. 4) che *λύκαι-ος*, *λυκάων*, *λυκηγενής*, *λυκάβας* non han nulla da fare col nome *λύκος*, risalendo tutti a *λύκα* (*λύκ-*) «luce». E par che vi consenta il Costanzi in un recente studio che mi è grato menzionare (*Riv. di Filol.*, 1895, p. 178). Il Wilamowitz nota come, sia il Licurgo arcadico (*Pausan.*, 8, 4; 5, 5) sia il Licurgo di Nemea (*Pausan.*, II, 15, 3; *Apollod.* I, 9, 14; III, 6, 4) abbian connessione col culto di Giove; come anche la stirpe dei Butadi in Atene, in cui era frequente il nome Licurgo, sia connessa al culto di Giove; e notato come pure il primo inno di Alcmane c'induca a credere ad un antico culto degli Spartani a Zeus Lykaios, conclude alla identificazione del Licurgo spartano con quello arcadico e con quello di Nemea, forme tutte del culto di Giove Liceo. Secondo tali esegesi mitiche avremmo in Licaone, Licurgo, dei primitivi attributi di Giove o di Apollo, riferentisi al principal carattere di quegli dei; la natura loro luminosa. Solo tardi si sarebbe venuti ad una interpretazione popolare di quei nomi da *λύκος*; indi l'etimologia omerica e lo sviluppo del mito di Licaone convertito in lupo. Il Bassi (*Riv. di Filol.*, 1895, p. 149) a sua volta, a proposito dell'Apollo ellenico, di cui un attributo simbolico dei più comuni era il lupo (Roscher, *Apollon und Mars*, p. 88), resta incerto se debba la cosa spiegarsi qual mera paronomasia (Roscher, *Lexikon*, I. p. 423) oppure, per questo, e per *Ζεύς λυκαῖος*, s'abbia a fare con uno strascico dell'antichissimo culto reso agli animali presso i Greci. Le diverse interpretazioni del Giove Liceo furono passate in rassegna da Immerwahr, *Die Kulte und Mythen Arca*

Digitized by Google

diens (Teubner, 1891), p. 16 e segg. — Invece il Bérard, *L' origine des cultes arcadiens,* p. 60-93, cerca dimostrare l'origine semitica del nume, ma non pare a noi sia riuscito nella prova. Quanto a Licaone, il Bérard ne ha un fugace accenno a p. 58; ma piuttostochè avervisi la spiegazione del mito, pare a noi vi sia solo il racconto del mito stesso.

Or si noti : quelli che così recisamente negano che *λυκάων* sia derivazione di *λύκος*, par che ignorino che *λυκάων* sia appunto una specie o classe di lupo; ed ignorino cioè i tre passi Plin. *N. H.*, 8, 34, 53, § 123; Mela, 3, 9, 2, Solino, 30, 4, dei quali ci basterà apportare solo l'ultimo: « Eadem Aethiopia mittit lycaonem: lupus est cervice inbatus et tot modis varius ut nullum colorem illi dicant abesse ». Si ammetterà, se non altro che qui non siamo più sul campo del mito, ne si può quindi parlare di falsa esegesi popolare; qui abbiamo la prova storica di *λυκάων* nel senso di « lupo ». Ancora è da notare, come, in tanto la tradizione popolare parli della trasformazione dell'uomo in lupo, in quanto tale uomo abbia sagrificato al dio carni umane; cosa che se ci avvicina al concetto di « lupo », o almeno al concetto primo (« laceratore ») onde quel di « lupo » scaturì, altrettanto ci allontana da quel della « luce ». Nè il nesso tra il sagrificio umano e la trasformazione in lupo è puramente casuale; sì che sia lecito supporre che a Giove Liceo in quanto « luminoso » si offerissero « vittime ». No, perchè di qualunque immolatore di umane vittime a Giove Liceo, la popolar credenza ammetteva la trasformazione in « lupi »; come ci è dato stabilire per i seguenti passi: Plin. *H. N.* VIII, 34 « Itaque Agriopas qui Olympionicas scripsit, narrat Demaenetum Parrhasium in sacrificio, quod Arcades Iovi Lycaeo humana etiamtum hostia faciebant, immolati pueri exta degustasse et in lupum se convertisse, eundem decumo anno restitutum athleticae certasse in pugilatu, victoremque Olympia reversum ». Varrone, presso Agostino, *C. D.* 18, 17: [Demaenetus] cum gustasset

Digitized by Google

de sacrificio, quod Arcades immolato puero deo suo Lycaeo facere solerent, in lupum fuisse mutatum » — Isidor. *Etym.*, VIII, 9: « legitur et de sacrificio quod Arcades deo suo immolabant, ex quo quicumque sumerent, in bestiarum formas convertebantur ». — *Paus.*, 8, 2, 6 *Λέγουσι γὰρ δὴ ὡς Λυκάονος ὕστερον ἀεί τις ἐξ ἀνθρώπου λύκος γίνοιτο ἐπὶ τῇ θυσίᾳ τοῦ Λυκαίου Διός, γίνοιτο δὲ οὐκ ἐς ἅπαντα τὸν βίον. ὁπότε δὲ εἴη λύκος, εἰ μὲν κρεῶν ἀπόσχοιτο ἀνθρωπίνων, ὕστερον ἔτει δεκάτῳ φασὶν αὐτὸν αὖθις ἄνθρωπον ἐκ λύκου γίνεσθαι, γευσάμενον δὲ ἐς ἀεὶ μένειν θηρίον.* Cfr. sulla *λυκανθρωπία* Erodoto, IV, 105; Platone, *Rep.*, 565 *d*; Polyb. 8, 13, 7. Se dunque il nesso tra il sagrifizio umano e la trasformazione in lupo è indissolubile, su tal base noi dobbiamo ricercare la ragione primitiva del mito. Ed anzitutto, appar qui evidente che l'immolatore delle vittime alla divinità, e cioè il « sacerdote stesso dello *Ζεὺς Λυκαῖος* » ebbe il nome di *Λυκάων*. E credo l'avesse anche di *Λυκοῦργος*, giacchè quali « sacerdoti di Giove Liceo » io interpreto il Licurgo Arcadico e quello di Nemea, pur facendo qualche riserva circa le conclusioni cui giunge il Gelzer nella sua Memoria *Lycurgos und die delphische Priesterschaft (Rheinisches Museum* XXVIII, 1 sg.), ove i vari personaggi appellati *Λυκοῦργος* si spiegano tutti come membri di una famiglia sacerdotale detta dei *Λυκουργίδες*, e come incarnazione di Apollo (vedi contro, Costanzi, *Riv. di Fil.*, 1895, p. 176).

Noi quanto al Licurgo spartano, datore delle leggi al suo paese per consiglio di Apollo, ammettiamo che la sua connessione col dio veggente, ne renda possibile la derivazione da *λυκ-* « luce »; ma non possiamo dir lo stesso del Licurgo arcadico e nemeo, sacerdoti di Giove Liceo, e che bisogna quindi presumere sagrificatori di umane vittime.

Or per tornare a Licaone, abbiam detto doversi in esso riconoscere il sacerdote di Giove Liceo. Il che si può dedurre dalla tradizione, che ne fa il fondatore del sacello del Dio, tradizione consacrata nel seguente passo: Scol. Eurip. *Or.* 1647 « *Πελασγὸς . . . . . υἱὸν ἔσχε Λυκάονα, ὃς*

Digitized by Google

τὸ τοῦ Λυκαίου Διὸς ἱερὸν εισατο ἐν Παῤῥασίᾳ ». (Circa l'istituzione dei giuochi Licei vedi poi l'iscrizione del marmo pario, *C. I. G.*, 2374). — E qui ci sia lecito di richiamare due preziosi riscontri italici. E l'uno è che i cultori di *Dis Pater* (= *Apollo Soranus*) sul monte Soratte si chiamavano appunto *Hirpini Sorani*, e cioè, come spiega Servio, *Aen.*, XI, 785 « quasi lupi Ditis patris » (Hirpus=lupus), cfr. anche Plin. *H. N.*, VII, 2, 19; e Solin., II, 26; e v. Lattes, *Saggi e appunti*, p. 212-213; e l'altra è che i Luperci, e cioè i cultori del Deus Lupercus e della Dea Luperca o Lupa, coppia coniugale di divinità infere, erano rivestiti della pelle caprina, e cioè della pelle dell' animale divorato dal lupo, riaffermando così, anche nella forma esterna del culto il primitivo lor significato di « dilaceratori », significato che a palesi segni si manifesta anche nel rito d'incidere la fronte ai due fanciulli, (Plutarco, *Romolo*, 21), ultimo vestigio del sagrifizio umano. V. per tutto ciò *Le divinità infere e i lupercali*, in questo volume.

Or si noti: nella memoria testè citata raccogliemmo, da varie prove e argomenti, come i lupercali fossero un rito etrusco e fossero festa dei morti; e quando fummo giunti al fine dello studio nostro, fu per noi bella corona alla ricerca intera, il notare, essere ormai dall'analisi epigrafica accertato che *lupu* in etrusco significò « morto ». Anche notammo esser vano il riscontro col *λυπ-* greco, e più vano il ravvicinamento tra l'idea di « lupo » e quella di « morto », sì da pretendere che di ogni morto si sia detto essere egli diventato « lupo »; chè anzi quando pur vogliamo per l'etrusco rimanere sul campo delle lingue ariane, ci suffraga una più ovvia ragione etimologica. Giacchè il *lupus* latino, prima di designare una determinata specie di animali, era aggettivo, e cioè « dilaceratore » da *lup-* onde avemmo nel sanscrito *lump-á-ti* « dirumpere, perdere », ed altre parole molte nelle lingue sorelle (cfr. Ascoli, *Corsi di Glottol.* p. 82); e probabilmente anche il *λυπ-* greco « dolore », in quanto dica « esser dilacerato nell'animo », appunto

Digitized by Google

come *doleo* latino, rispetto al *dolare, dolium,* ecc. Nei due nomi di divinità infere *Lupercus* e *Luperca* o *Lupa,* in quanto sieno « divinità dei morti » noi vedemmo una sopravvivenza del significato aggettivale della parola, del significato cioè di: « distruttore », una sopravvivenza che ci riporta quindi ad epoca anteriore a quella in cui la parola si fossilizzò esclusivamente a designare l'animale. Ma chi ripensi che, ad es. nello *σκοπός* greco vengono a includersi i due significati, l'uno, attivo, di « veggente » (« ispettore ») l'altro passivo di « cosa veduta » (« mira, segno »), non dovrà, spero, ravvisare strano, che all'etrusco e latino *lupu-* « dilaceratore » corrispondesse l'etrusco *lupu-* « distrutto » e cioè « morto ».

Pure i mitografi e storici romani intesero nei Lupercali parlarsi in realtà di « lupi », ed è naturale che all'interpretazione loro trovassero facile appoggio nel mito greco di « Giove Liceo ». Ci parve perciò necessario, prima di conchiudere sul significato mitico di Licaone e di Giove Liceo, dare uno sguardo alle conclusioni già ottenute sul campo italico.

Giungemmo a questo punto della dimostrazione nostra, che gli adoratori di Giove Liceo, in tanto sieno trasformati in lupi, in quanto sieno sagrificatori di umane vittime. *Ζεύς Λυκαῖος* è dunque la divinità infera, delle vittime umane, è dunque, anch'esso, il « dilaceratore ». Vano è il cercare qui « il luminoso » o anche il « lupo » significato anche qui sviluppatosi dopo, e che originò anche qui, per facile errore di linguaggio, la successiva trasformazione del mito. *Λυκαῖος*, (e cioè originariamente *Fλ'καιο-*) è da rad. *vl'q-* « dilacerare, distruggere », onde anche il sanscrito *vir'ka-s,* e il lituano *vilkas,* e lo slavo *vlŭkŭ.* Ne abbiamo una conferma, che oserò chiamare apodittica, nel nome della dea italica *Carna,* alla quale si sagrificavano i fanciulli. Chi non vede qui il *carneis* osco, che vale « divisione, parte », e cioè in sostanza il *κείρω* greco, sanscrito *çrnámi,* « dirumpere »? Or come il dio era il « laceratore » in quanto pretendeva

Digitized by Google

sagrifizii umani, il suo sacerdote o cultore, in quanto discerpava le membra delle vittime che offriva, era « dilaceratore » anche lui; quindi è che l'adoratore del Giove Liceo fu detto in Grecia, da *vl'k* « lacerare » *Λυκάων* (e forse anche *Λυκοῦργος* = *λυκο-εργ-*), e sul monte Soratte gli adoratori di *Apollo Soranus* furon detti *Hirpini Sorani*, e sul Palatino gli adoratori del *Deus Lupercus*, cui pur si offrivano primitivamente sagrifizii umani, furon detti *luperci*. Indi fossilizzatosi in Grecia *λύκος* (da rad. *vl'k-*) e in Roma *lupus* (da rad. *lup-*), nel senso di « lupo » fu facile la connessione popolare di tali denominazioni sacerdotali col nome dell'animale; e, come suole avvenire, il nome trasformò il mito, e si favoleggiò in Grecia di Licaone mutato in lupo per punizione dell' esecranda offerta fatta a Giove, ed in Roma s'interpretò *Lupercus* quale « allontanatore dei lupi ».

Senonchè la leggenda di Licaone ha un significato cosmologico, che importa notare. E lo farem brevemente, per quanto la cosa consigli più largo e più proficuo svolgimento, al quale forse non ci verranno meno in altra occasione nè la lena, nè il volere. * Al mito di Licaone si ricollega la leggenda classica del diluvio. Nel racconto delle *Metamorfosi* ovidiane (I, 253-415), Giove non ancor sazio della vendetta per l'orrendo misfatto punisce la Terra col diluvio. Or si noti che Giove *Λυκαῖος*, qual divinità infera, è divinità della distruzione e della morte, ed a lui quindi doveva attribuirsi l'orrendo flagello. Ma il mito involse tal significato in una forma simbolica. Quando Giove infieriva contro i figli di Licaone, Gea, la Terra, stese a lui supplichevoli le braccia, pregandolo che almeno salvasse il più giovane, *Nyctimos* (Apollod., III, 8, 1; e Schol. Lycophronis, v. 481). Ora *Νύκτιμος* è senza alcun dubbio il Genio della notte e delle tenebre, figurazione simbolica del caos primitivo. E *Νύκτιμος*

[V. ora in questo volume *La leggenda del diluvio.*]

Digitized by Google

fu salvato e regnò, e cioè regnaron le tenebre, e si ebbe il diluvio: (Apollod., III, 8, 2) « *Νυκτίμου δὲ τὴν βασιλείαν παραλαβόντος, ὁ ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸς ἐγένετο* ». — Ma se *Νύκτιμος* o il Genio delle Tenebre era asceso al trono, qual'era stato invece il fanciullo ucciso da Licaone? *Arctophylax* (Eratosth. Catast., VIII: Hygini, *Poeticon Astron.*, IV), diventato poi l'astro del ciel sereno. Sicchè anche nei nomi il mito raffigurò la fine del sereno, e il regno delle tenebre.

Digitized by Google

LA

LEGGENDA DEL DILUVIO

NELLE

TRADIZIONI GRECHE

Dagli *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*
Vol. XXX (Giugno 1895)

Digitized by Google

I. — La leggenda del diluvio è comune a gran parte dell'antichità; e dai venerandi racconti della Genesi alle feconde fantasie del Mahâbhârata, e da queste alle fresche e liete concezioni greche, più popoli l'ebbero tra le loro sacre tradizioni, e a quei sovvertimenti cosmici, distruggitori d'intere stirpi, fecero risalire l'origine della propria e il rifiorire della rinnovellata natura. Or dal ritrovare la medesima leggenda sotto varie forme presso varii popoli, mal si argomenta *a priori* doversi l'una forma dir derivata dall'altra e l'un popolo averla all'altro importata; sia perchè più popoli, se sortirono da un medesimo ceppo, conservano spesso come l'eco lontana delle comuni tradizioni religiose e della vita comune; così come nelle particolari loro parlate conservano le vestigia, e come a dire, i frammenti della comune lor lingua antica; sia perchè, se pur essi sortirono da stipiti diversi, vi ha come certi misteriosi ritorni nelle coscienze dei popoli a forme simboliche, che involgono in aspetti esteriori del tutto simili, i concetti acquisiti alla popolare esperienza.

Or nel caso del mito greco, la leggenda del diluvio ebbe senza dubbio dall'Oriente importazioni molteplici; pure, sceverando gli elementi ascitizii, si può giungere, crediamo, al nocciolo primo, ed ivi ritrovare caratteri e nomi originariamente ellenici. Ed è appunto proposito no-

Digitized by Google

stro di mostrare come, sul mero campo greco, la leggenda abbia spiegazione ovvia e completa; e come di essa si possa seguire la storia, dal suo primo sbocciare ai tardivi sviluppi.

Nè si nega che molteplici infiltrazioni sieno avvenute, e specialmente dalle antichissime tradizioni bibliche.

Ed a fonte più antica ancora, risalgono, secondo alcuni, le tradizioni caldee. Xisuthrus è l'eroe babilonese del diluvio, che trasportato dall'acqua giunge al vertice di una montagna, e vi discende; ma quando i suoi compagni dell'arca il chiamano ad alte grida, ei più non si vede; sol la sua voce si ascolta, che comanda loro di tornare in Babilonia. In tal mito convergono le due leggende ebraiche di Noach, scampato dal diluvio e di Enoch assunto al cielo. Non sembrano all'incontro aver rapporto con la tradizione ebraica le leggende indiane, checchè ne abbia pensato il Burnouf (*Bhâgavata Purâna,* prefaz.), che però ignorava l'antichissima tradizione vedica della leggenda, posteriormente pubblicata dal Weber, *Ind. Stud.,* I, 161. Tal redazione è nel Çatapatha Brâhmana, e sembra essere la fonte delle tre redazioni posteriori, delle quali una è nel Mahâbhârata (*Vanaparva,* v. 12746-12804), l'altra è nel Bhâgavata Purâna (VIII, 24, ed. Burnouf, t. II, p. 177 testo, p. 191 traduz.), l'altra è nel Matsya Purâna (*Vishnu Purâna,* trad. Wilson, p. 51). Le quattro leggende indiane sol per poche particolarità di nomi differiscono; e il fondo della leggenda è sempre nel racconto del pesce che salvato dall'eroe (Manu, o Satyavrata) gli prenunzia prossimo l'orrendo cataclisma, e gli dà il modo della salvazione e della fuga. Quel pesce è o Brâhma stesso, o Vishnû, che si rivela infine al salvato eroe. Il vascello salvatore ora è costruito da Manu per consiglio del misterioso pesce (Mahâbhârata), ora è mandato al costernato eroe da Vishnû stesso.

Ora si può ritenere col Pictet (*Les origines indo-européennes,* III, p. 362 e segg.) che gli Ariani dell'India

Digitized by Google

abbiano attinto la loro leggenda del diluvio alla medesima fonte, onde scaturirono le tradizioni ebraiche e caldee; ma niente c'impedisce di credere che leggende originariamente diverse e peculiari a ciascun popolo, abbiano assunto dalla medesimezza dei fenomeni e delle esperienze popolari certa simiglianza di caratteri, che poi più doveva favorire le infiltrazioni molteplici e il progressivo agguagliamento delle une alle altre; infiltrazioni che si sarebbero rese ben più palesi nelle redazioni letterarie a noi giuntene, le quali furono prese quali testimonianze, che potrebbero essere fallaci, di una identità primitiva.

Lo stesso è da dire delle leggende greche. Dall'esame che ne faremo risulterà chiaro, spero, come nel nocciolo primo vi si trovino due concetti che formano, come a dire, il sostrato di tutta la mitologia greca: l'adorazione del Sole Infero, e le nozze del Cielo con la Terra. Pur sotto le forme vivaci del mito, niuno ravviserebbe il significato primitivo; e l'aspetto esteriore di esso piuttosto c' indurrebbe a ripeterne l'origine dall'Oriente, anzichè dal fondo della coscienza mitica dei popoli ellenici. Ma rimangono gl'indizii rivelatori della forma primiera; e quegl'indizii ci daran lume per dispogliare delle posteriori aggiunte il mito originario; e ritrovarvi dentro, qual gemma riposta, la più bella e più semplice espressione religiosa di un popolo, che delle sue credenze fece, nelle origini e nello svolgimento della sua vita, la fiamma illuminatrice della sua mente e ravvivatrice della sua fantasia.

II. — La leggenda greca nella sua forma ultima e completa si ritrova presso Ovidio, *Metam.*, I, 274-416, al qual poeta ha esso ispirato uno dei più bei carmi della poesia latina. Giove sdegnato per il nefando delitto di Licaone, nè sazio ancora della procurata vendetta, volle sommergere e far perire nell'acqua gli uomini tutti. Sol ripararono su piccioletta barca, alla cima del Parnaso, Deucalione e Pirra; e Giove sapendoli a sè devoti, e innocenti,

Digitized by Google

non volle che perissero; ma ricomposta la sconvolta natura, li prese a rinnovatori degli uomini. E poichè essi, sulla solitaria cima, lamentavano la spenta progenie e gli squallidi silenzii delle terre, piacque loro di far preghiera agli Dei, che si ripopolasse il mondo; e supplici innanzi agli scalini del tempio di Temi, n'ebber questo responso, di partirsi dal tempio e di velare il capo e di sciogliere le vesti, e di gettar dietro al tergo le ossa della Madre Terra. Ed essi, in prima dubbiosi, si fan poi coraggio alla prova; e intendendo il responso, gettan dietro di sè le pietre del monte; onde ebbesi novella generazione di uomini, che alla durezza del cuore accusano la loro origine lapidea.

Con la narrazione ovidiana s'accorda per la natura e il numero degli elementi mitici quella di Apollodoro, *Bibl.*, I, 7, 2. Deucalione era figlio di Prometeo, e regnava nella Ftiotide. Quando Giove volle che disparisse dalla terra l'età dol bronzo, Deucalione fabbricò una piccola arca, ove entrò con la moglie Pirra.

E al sopraggiungere della procella, che dilagando in diluvio, sommerse uomini e cose, Deucalione sbattuto sul mare per nove giorni e nove notti, trovò requie con l'arca sua, sulla cima del Parnaso, ove al cessar della pioggia egli sagrificò a Giove Phyxio. Indi il comando di Giove di gettar le pietre; e dalle pietre la novella generazione umana (1).

---

(1) Apollod., *Bibl.* I, 7, 2. *Προμηθέως δὲ παῖς Δευκαλίων ἐγένετο, οὗτος βασιλεύων τῶν περὶ τὴν Φθίαν τόπων γαμεῖ Πύρραν τὴν Ἐπιμηθέως καὶ Πανδώρας, ἣν ἔπλασαν θεοὶ πρώτην γυναῖκα. ἐπεὶ δὲ ἀφανίσαι Ζεὺς τό χαλκοῦν γένος ἠθέλησεν, ὑποθεμένου Προμηθέως Δευκαλίων τεκτηνάμενος λάρνακα καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐνθέμενος εἰς ταύτην μετὰ Πύρρας εἰσέβη· Ζεὺς δέ πολὺν ὑετὸν ἀπ' οὐρανοῦ χέας τὰ πλεῖστα μέρη τῆς Ἑλλάδος κατέκλυσεν, ὥστε διαφθαρῆναι πάντας ἀνθρώπους ὀλίγων χωρίς, οἳ συνεφυίτων εἰς τὰ πλησίον ὑψηλὰ ὄρη. τότε δὲ καὶ τὰ κατὰ Θεσσαλίαν ὄρη διέστη καὶ τὰ ἐκτὸς Ἰσθμοῦ καὶ Πελοποννήσου συνεχέθη πάντα. Δευκαλίων δὲ ἐν τῇ λάρνακι διὰ τῆς θαλάσσης φερόμενος ἐφ' ἡμέρας ἐννέα καὶ νύκτας ἴσας τῷ Παρνασσῷ προσίσχει, κἀκεῖ τῶν ὄμβρων παῦλαν λαβόν-*

Nell'una parte o nell'altra convengono a tal narrazione i seguenti passi, comecchè vi si contengano scarsi accenni:

Apollod., *Bibl.*, III, 8, 2: *Νυχτίμου δὲ τὴν βασιλείαν παραλαβόντος ὁ ἐπὶ Δευκαλίωνος κατακλυσμὸς ἐγένετο.* — Apollod., *Bibl.*, III, 14, 5: *Κέκροπος δὲ ἀποθανόντος Κραναὸς αὐτόχθων ὤν, ἐφ' οὗ τὸν ἐπὶ Δευκαλίωνος λέγεται κατακλυσμὸν γενέσθαι.* — Conone, *Narrat.* XXVII (*Myth. greci*, p. 135, Westermann): [*Δευκαλίων*] *ἐβασίλευσε τῆς Φθιώτιδος, καὶ τοῦ κατ' αὐτὸν τῆς Ἑλλάδος κατακλυσμοῦ.* — *C. I. Gr.* 2374, v. 4: *Δευκαλί[ω]ν παρὰ τ[ὸ]ν Πάρνασσ[ο]ν ἐν Λυκ[ω]ρείᾳ ἐβασίλευσε [βα]σιλε[ύο]ντος Ἀ[θ]ηνῶν Κέκρ[ο]π[ο]ς.*

Dei quali passi è importante il primo, che pone il diluvio sotto il regno di Nyktimos. Giacchè tal passo ricollega il nostro mito direttamente a quello di Licaone, colleganza che già si ritrova in Ovidio stesso e in Apollodoro (III, 8). E poichè le conclusioni cui giungemmo nel lavoro sul mito di Licaone, ci saranno necessarie ad intraprendere la discussione del nostro tema, noi dovremo in seguito dare di quelle conclusioni un breve accenno. Per ora passiamo a notare che se in Ovidio, in Apollodoro e nella iscrizione del marmo Pario (*C. I. Gr.*, 2374) il Parnaso è il punto di approdo, e quindi della rinnovazione della stirpe umana, altre redazioni della leggenda designano altre montagne quali vette salvatrici dell'uman genere. E ad esempio, presso Igino è l'Etna; cfr. Hygini, *Fabulae*, 153: « Cataclysmus, quod nos diluvium vel irrigationem dicimus, cum factum [*sic*] est, omne genus humanum interiit, praeter Deucalionem et Pyrrham, qui in montem Aetnam, qui altissimus in Sicilia esse dicitur, fu-

---

των ἐκβὰς θύει Διὶ Φυξίῳ. Ζεὺς δὲ πέμψας Ἑρμῆν πρὸς αὐτὸν ἐπέτρεψεν αἰτεῖσθαι ὅ τι βούλεται, ὁ δὲ αἱρεῖται ἀνθρώπους αὐτῷ γενέσθαι. καὶ Διὸς εἰπόντος ὑπὲρ κεφαλῆς αἴρων ἔβαλε λίθους; καὶ οὓς μὲν ἔβαλε Δευκαλίων ἄνδρες ἐγένοντο, οὓς δὲ Πύρρα γυναῖκες. ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν, [ἀπὸ τοῦ λᾶας, ὁ λίθος].

gerunt. Hi propter solitudinem cum vivere non possent, petierunt ab Jove ut aut homines daret, aut eos pari calamitate afficeret. Tum Jovis jussit eos lapides post se iactare. Quos Deucalion jactavit viros esse jussit, quos Pyrrha mulieres. Ob eam rem Laos dictus: Laos enim graece lapis dicitur » (V. pure Hygini, *Poet. astronom.*, XXIX).

Altri scrittori pongono in Dodona la primitiva sede umana dopo il diluvio: Aristot., *Meteorol.*, I, 14, 21; *Etym. Magnum*, s. v., *Δωδωναῖος*; Schol., Il., 16, 233; altri sulla rupe di Agdo nella Frigia (Arnob., 5, 5, 158); e secondo altri infine (Hellanikos presso lo Scol. di Pindaro, *Ol.*, 9, 64) Deucalione si sarebbe fermato sull'*Othrys*, o in *Kynos* (Strab., IX, 4).

Accennammo dianzi al mito nella sua redazione ultima e completa; ma i minori racconti ci daranno nella varietà loro argomento prezioso di studio. Nell'*Etym. M.* (s. v. *Δωδωναῖος*) si racconta di Deucalione, che primo popolò l'Epiro, ivi accogliendo gli scampati dal diluvio; e si aggiunge che dall'unione di Giove con Dodona, una delle Oceanidi, si chiamò Dodona la terra e Dodoneo il nume (2). Ed Arnobio invece (5, 5, 158) polemizzando contro i miti pagani, riporta il racconto della meravigliosa Agdo, dalla quale Deucalione e Pirra avrebbero tratto i sassi rigeneratori degli uomini. Sul vertice della roccia Giove desiderò la Grande Madre addormentata; e poichè questa era ripugnante, Giove effuse nella pietra la libidine sua, e la pietra, muggendo, partorì Agdeste (3). Presso Giustino (2, 6)

---

(2) *Etym. M.* s. v. Δωδωναῖος· Ὁ Ζεύς. Ἰλιάδος π', Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε. Ἐν χώρᾳ τῶν ὑπερβορέων τῇ Δωδώνῃ τιμώμενε ἐν Θεσπρωτίᾳ. Δευκαλίων μετὰ τὸν ἐπ' αὐτοῦ γενόμενον κατακλυσμὸν, παραγενόμενος εἰς τὴν Ἤπειρον, ἐμαντεύετο ἔν τε δρυΐ. Πελειάδος δὲ χρησμὸν αὐτῷ δούσης, κατῴκισε τὸν τόπον, συναθροίσας τοὺς περιλειφθέντας ἀπὸ τοῦ κατακλυσμοῦ, καὶ ἀπὸ τοῦ Διὸς καὶ Δωδώνης μιᾶς τῶν Ὠκεανίδων Δωδώνην τὴν χώραν προσηγόρευσεν. Ἡ ἱστορία παρὰ Θρασυβούλῳ καὶ Ἀκεστοδώρῳ.

(3) Arnob., 5, 5, 158: « In Phrygiae finibus inauditae per omnia vastitatis petra est quaedam, cui nomen est Agdus, regionis eius

Digitized by Google

Deucalione è solo il raccoglitore della scarsa umanità superstite (4), presso Pausania (I, 18, 7) è il fondatore del tempio di Giove Olimpio (5); presso Apollonio Rodio (3, 1085) è il primo fondatore di templi agl'immortali (6); ed infine in un frammento di Esiodo, Pandora nella casa stessa di Deucalione si unisce in amore al padre Giove, e genera Greco, uno degli eroi eponimi del popolo ellenico (7).

---

ab indigenis sic vocata. Ex ea lapides sumptos sicut Themis mandaverat praecinens, in orbem mortalibus vacuum Deucalion iactavit et Pyrrha, ex quibus cum ceteris et haec Magna quae dicitur informata est Mater atque animata divinitus. Hanc in vertice ipso petrae datam quieti et somno, quam incestis Juppiter cupiditatibus appetivit, sed cum obluctatus diu id quod sibi promiserat obtinere nequisset, voluptatem in lapidem fudit victus. Hanc petra concepit, et mugitibus editis multis prius mense nascitur decimo materno ab nomine cognominatus Agdestis ».

(4) Giustino, 2, 6: «Huius [Amphictyonis] temporibus aquarum illuvies maiorem partem populorum Graeciae absumpsit. Superfuerunt quos refugia montium receperunt, aut ad regem Thessaliae Deucalionem ratibus evecti sunt: a quo propterea genus hominum conditum dicitur ».

(5) Pausan., 1, 18, 7. « *τοῦ δὲ Ὀλυμπίου Διὸς Δευκαλίωνα οἰκοδομῆσαι λέγουσι τὸ ἀρχαῖον ἱερόν, σημεῖα ἀποφαίνοντες, ὡς Δευκαλίων Ἀθήνησιν ᾤκησε, τάφον τοῦ ναοῦ τοῦ νῦν οὐ πολὺ ἀφεστηκότα* ».

(6) Apollonio Rodio, 3, 1085:

« *Ἰαπετιονίδης ἀγαθὸν τέκε Δευκαλίωνα,*
ὃς πρῶτος ποίησε πόλεις καὶ ἐδείματο νηοὺς
ἀθανάτοις, πρῶτος δὲ καὶ ἀνθρώπων βασίλευσεν ».

(7) Framm. di Esiodo presso Lydus, *De mens.*, c. 4 (*Hesiodi fragm.*, ed. Marckscheffel, p. 276):

« *Κούρη δ' ἐν μεγάροισιν ἀγαυοῦ Δευκαλίωνος*
Πανδώρη Διὶ πατρί, θεῶν σημάντορι πάντων,
Μιχθεῖσ' ἐν φιλότητι τέκε Γραῖκον μενεχάρμην ». —

Altro frammento, pure di Esiodo, pone i Lelegi sotto la condotta di Locro, qual primo popolo di Deucalione: il che si riferisce alla leg-

Digitized by Google

Tutti i passi finora esaminati riguardano il diluvio, detto Deucalionio (8); ma vi ha un'altra tradizione greca, che si riferisce ad un altro diluvio, quello di Ogygo, Ὠγύγος. Tal diluvio vuolsi anteriore a quello di Deucalione di 600 anni (Solino, 11, 18); ma non vi ha un ciclo di racconti mitici intorno ad esso; ed anche il nome di Ogygo sembra che per alcuni sia come semplice designazione di tempo (Agost., *C. D.*, 18, 8: « Ogygi diluvium hoc est Ogygi factum temporibus »); nè Ogygo si pone qui quale l'unico scampato dalle acque o il ricostitutore della stirpe umana (9). Un accenno a un mito cosmico però ritroveremo

---

genda del fermarsi di Deucalione nelle fertili campagne ai piedi dell'Othrys: Esiodo, presso Strabone, 7, 7, 2 (H. *Fragm.*, ed. Marckscheffel, p. 327).

> « *Ἤτοι γὰρ Λοκρὸς Λελέγων ἡγήσατο λαῶν*
> *τούς ῥά ποτε Κρονίδης Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς*
> *λεκτοὺς ἐκ γαίης λαοὺς* [*ἀλέας* altri] *πόρε Δευκαλίωνι* ».

(8) Una curiosa tradizione è quella consacrata nell'epistola ovidiana di Saffo a Faone, v. 167, secondo cui Deucalione avrebbe fatto, per amore di Pirra, il solito salto di Leucade. Il Comparetti, *Epistola ovid. di Saffo a Faone*, p. 52-53, ritiene questa favola di creazione alessandrina. [V. pag. 205 in fine].

(9) Raccogliamo qui in nota i principali passi sul diluvio di Ogyge. Agostino, *Civ. Dei*, 18, 8: « Varro .....nihil sibi proponit antiquius quam Ogygi diluvium, hoc est Ogygi factum temporibus. Nostri autem qui chronica scripserunt prius Eusebius post Hieronymus .....post annos amplius quam trecentos iam secundo Argivorum Pheroneo rege regnante Ogygi diluvium fuisse commemorant » (v. anche 21, 8). — Censorino, *De die natali*, 21, 2: « a *priore* scilicet cataclysmo quem dicunt Ogygium ad Inachi regnum..... — Varr., *R. R.*, 3, 1, 3: « Thebae quae ante cataclysmon Ogygi conditae dicuntur, eae tamen circiter duo millia annorum et centum sunt ». — Orosio, 1, 7, 3: « Anno ante urbem conditam MXL in Achaia sacrum diluvium vastatione plurima totius paene provinciae fuit, quod quia Ogygi qui tunc Eleusinae conditor et rex erat, temporibus effusum est, nomen loco et tempori dedit ». — Solino, 11, 18: « Meminisse hoc loco par est post pri-

Digitized by Google

anche in questa leggenda; ma la prova ce ne verrà da altra fonte.

III. — Or consideriamo gli elementi mitici, che ci son dati dalla leggenda. Ed anzitutto Deucalione. In *Etymologicon Magnum*, s. v. *Δωδωναῖος* (v. nota 2ª) Deucalione è il primo che popolando la terra degl'Iperborei, vi stabilisce il culto di Giove Dodoneo, e cioè di Giove amante di Dodona, una delle Oceanidi. In Pausania (1, 18, 7) Deucalione è il primo che fondò un sacrario a Giove Olimpio: *τοῦ δὲ Ὀλυμπίου Διὸς Δευκαλίωνα οἰκοδομῆσαι λέγουσι τὸ ἀρχαῖον ἱερόν.* In Apollonio Rodio (3, 1085), Deucalione fu il primo, che elevò templi agli Dei: *πρῶτος..... ἐδείματο νηοὺς ἀθανάτοις.* E forse anche in Pindaro, *Olymp.*, IX, 62: *αἰολοβρόντα Διὸς αἴσᾳ Πύῤῥα Δευκαλίων τε Παρνασσοῦ καταβάντε δόμον ἔθεντο πρῶτον*, si tratterà della prima casa di Giove, non degli uomini, come intende il Rumpel, *Lexik. Pind.*, s. *δόμος*. — Comunque sia, Deucalione è dunque il *fondatore del tempio di Giove.* Ma di qual Giove? Le appellazioni che già vedemmo date di Dodoneo e di Olimpio, non ci debbono per ora fermare; sono appellazioni locali; e l'una ha riguardo al nome della fanciulla Oceanide Dodona, l'altra al *τέμενος τὴν ἐπίκλησιν Ὀλυμπίας* che Pausania ricorda in I, 18, 7. Il Giove della leggenda di Deucalione noi riteniamo sia una forma di divinità infera, e più particolarmente il Giove Liceo. E l'esposizione nostra deve collegarsi in questo punto alle conclusioni cui giungemmo nel lavoro sul mito di Licaone (« *Rend. Lincei* », aprile 1895). * Sia nel racconto di Ovidio (*Metam.*, I), sia in quello di Apollodoro (III, 8, 1),

---

mum diluvium Ogygi temporibus notatum, cum novem et amplius mensibus diem continua nox inumbrasset, Delon ante omnes terras radiis solis inluminatam, sortitamque ex eo nomen quod prima reddita foret visibus. Inter Ogygum sane et Deucalionem medium aevum DC annis datur ». — V. pure Serv. a Verg., *Ecl.*, VI, 41; Festo, p. 178 M.; Euseb., *Chron. ad annos Abrah.*, 237 e 262.

* [V. ora *Il mito di Licaone* in questo volume].

Digitized by Google

il diluvio fu mandato da Giove, *sdegnato per il misfatto di Licaone;* ora il Giove che punì il misfatto di Licaone è Giove Liceo. E noi vedemmo altresì aversi qui una forma infera della divinità della luce; aversi cioè il Giove del mondo infernale, il Giove Stigio. Deucalione sarebbe dunque il fondatore del tempio al Giove Stigio o Liceo, e cioè al Giove Infero. Or qual'è la forma del santuario a tal Giove? Pausania ci ha conservata la descrizione del tempio a Giove Liceo sul monte Liceo e di quello a Megalopoli (Paus., 8, 38, 6-7; 8, 30, 2). Il santuario era formato da un peribolo di pietre, e dentro, gli altari del dio, due tavole (*τράπεζαι δύο*) e delle aquile della stessa grandezza delle tavole (*καὶ ἀετοὶ ταῖς τραπέζαις ἴσοι*). Di tal forma erano i templi di Giove Liceo; e di tal forma, si noti, dovevano essere i templi del Giove di Deucalione. Giacchè Pausania in I, 18, 7, ove appunto parla del tempio di Giove che si diceva fondato da Deucalione in Atene, pone anche quello come un *περίβολος*, entro cui era un *τέμενος*, proprio come nei templi di Giove Liceo al monte Liceo e a Megalopoli. — Ora il Bérard, *De l'origine des cultes arcadiens*, Paris, 1894, p. 73 e segg., esaminando le descrizioni dei detti templi, giunge alla conclusione che essi avevano la forma delle arche o tabernacoli fenicii. Lascio stare della prova di derivazione semitica, ch'egli in ciò vede, derivazione che non mi sembra documentata dagli argomenti suoi; ma quanto alla forma del santuario, i due descritti da Pausania avevano certamente quella di arche, ed erano 'sub divo'.

Ma vi ha un'altra osservazione per noi capitale. Il Bérard, *Op. cit.*, p. 84, partendo dal fatto attestatoci da Pausania (8, 30, 2; 8, 38, 6) che il *τέμενος* di Giove Liceo era un *ἄβατον*, un luogo inaccessibile, argomenta che il fosse anche materialmente, e che cioè fosse circondato da acqua, come dei tabernacoli fenicii stabilì il Rénan, *Phénicie*, pp. 63-70, e come Luciano (*De dea Syr.*, 45-46) riferisce del santuario d'Ierapoli, ed Erodoto (II, 156) del

Digitized by Google

temenos di Latona nella città di Bouto. Ora nel santuario di Giove che la tradizione poneva come fondato da Deucalione (Paus., 1, 18) il temenos aveva intorno un fondo (ἔδαφος), che si diceva essere stato riempito dall'acqua del diluvio, e nel quale si faceva perciò annuale getto di frumento e miele. Deucalione dunque, è, come abbiamo visto, secondo la leggenda, il primo fondatore del tempio di Giove ma il tempio da lui costruito, formato da una cinta di pietre e circondato di acqua, era veramente un'*arca galleggiante,* come Luciano, l. c., definisce il santuario di Hierapolis; e Deucalione potè quindi anche dirsi *costruttore dell'arca* (Apollod., 1, 7, 2 τεχτηνάμενος λάρνακα).

Vi ha di più. Il nome stesso ci riporta al significato di « fondatore dell'arca di Giove ». Del nome Δευκαλίων si cercò spiegazione (Preller, *Griech. Myth.*³, I, p. 65, n. 1) nell'esichiano δεῦκος « il mosto » (parola la cui autenticità venne messa in dubbio da Curtius, *Grundz. d. Etym.*, p. 448), quasi raffigurandovi la produzione del vino; o nel pure esichiano δεύκει· φροντίζει (Unger, *Philol.*, 25, p. 212), o in δεύω « bagnare », ponendo Deucalione qual personificazione dell'acqua (Schwenck, *Etym. mythol. Andeut.*, p. 149). Il fatto è, che tali derivazioni o non hanno giustificazione nel mito, o hanno riguardo solo alla prima parte della parola, trascurando la seconda. Ma di Δευκαλίων noi vediamo ovvia l'origine. Ed anzitutto, la seconda parte sarà derivata da καλιά « domus, arca, sacellum »; e quanto alla prima, basterà rammentare la forma Δεύνυσος = Διόνυσος (*Etym.*, p. 259, l. 28), e il beotico Δεύς = Ζεύς, e il cretese Δήν, beotico Δᾶν (anche Teocriteo Δᾶν) = Ζᾶν, ecc., ed insomma tutti gli esempi molteplici in cui l'originario *djeu* sembra non essersi ridotto a ζ, ma aver subito il fenomeno del dileguo dell'*j*, per istabilire con molta probabilità come il Δευ- di Δευκαλίων sia da mettere alla pari con quelli. Avremmo dunque Δευ-καλίων « costruttore dell'arca di Giove », il che molto ben si accorda con la tradizione già sopra notata, che Deucalione fosse il primo fondatore del tempio di Giove.

Digitized by Google

Conchiudendo questa prima parte del nostro discorso, avremmo sotto favolose spoglie, l'espressione di un fatto semplicissimo: l'adorazione al Giove Infero, al Giove cioè delle piogge e delle tenebre; Deucalione primo fondatore di tal culto e costruttore del tempio; questo tempio stesso, di forma simile ai tabernacoli fenicii, circondato dall'acqua, come arca galleggiante; Deucalione con i suoi, cercante rifugio in tal tempio, all'imperversare della procella, e, al cessar di quella, sacrificante al Giove del rifugio, allo *Ζεὺς Φύξιος*, Apollod., I, 7, 2 (cfr. φύξιον = asylum, Plutarch., *Vita Thes.*, 35). All'infiltrarsi della tradizione ebraica, si deve il trasformarsi di quel santuario di Giove nel vascello sbattuto dalla tempesta, che approda al vertice della montagna.

IV. — Altro elemento mitico della leggenda: la pioggia. Neppur questa era in origine qual fu nelle tradizioni posteriori, *il diluvio;* era invece la pioggia fecondatrice, la pioggia che fa germogliare nel seno della terra tutte le ricchezze dei campi. E basterà che noi rivolgiamo lo sguardo ai passi, in parte già addotti, degli scrittori antichi, per iscorgere come stranamente l'involucro delle forme esterne del mito abbia celato agli sguardi il senso riposto.

Ma è di una mirabile trasparenza il racconto, qual ci fu conservato da Arnobio, 5, 5, 158 (v. nota 3). Era nella Frigia un masso d'inaudita grandezza, di nome Agdo. Tolte di là le pietre Deucalione e Pirra le gettarono nel vuoto mondo, e ne nacquero gli altri esseri viventi ed insieme la Grande Madre. Questa era addormentata sul vertice di quel masso, e Giove ardeva per lei d'incestuosa libidine. Ma ella oppose insuperabili ripulse; sicchè Giove effuse nella pietra la voglia sua; e la pietra stessa ne fu pregna e partorì Agdeste. È notevole in questo racconto l'innesto delle due leggende; e cioè le pietre di Deucalione e il liquido effuso da Giove sulla pietra; innesto che si appalesa anche alla difettosa collocazione di esse; giacchè le pietre

Digitized by Google

di Deucalione presuppongono già avvenuto il diluvio, che viene invece posto come un fatto posteriore, e simboleggiato nel liquido avvivatore di Giove. Ad ogni modo questo ne risulta evidente, che nell'amore di Giove per la bella addormentata si adombri l'antico mito ariano dell'amore del Cielo con la Terra; e nel liquido di Giove, cioè del Cielo, sia simboleggiata la pioggia fecondatrice, che rende pregna la terra e fa nascere nel suo seno tutti i germi. La Gran Madre era riluttante all'amore di Giove, e cioè avara dei suoi frutti e dei riposti tesori; Deucalione svelse dal masso le pietre, e cioè cominciò a lavorare la terra, a solcarla, a gettarne lontano la parte dura e rocciosa; e nell'aperto seno della terra il Cielo effuse la pioggia avvivatrice.

Però se in questo racconto il significato è di così intuitiva evidenza, pure nelle altre redazioni, nelle quali il mito si collegò ad altre leggende e ad altri nomi locali, vi ha qualche accenno a tal significato primitivo. O a Dodona o sul Parnaso o a Tebe, la leggenda del diluvio si collega sempre al racconto dell'amore incestuoso di Giove per la figlia sua (come in Arnobio: « incestis voluptatibus »); e cioè all'amore del Cielo per la Terra. Presso Esiodo (*Framm.*, presso Lydus *de mens.*, 4; Hesiodi, *Fragm.*, ed. Markscheffel, p. 276) è Pandora che nelle case stesse di Deucalione si unisce al padre Giove e ne genera Greco, eroe eponimo del popolo ellenico:

Κούρη δ' ἐν μεγάροισιν ἀγαυοῦ Δευκαλίωνος
Πανδώρη Διῒ πατρί, θεῶν σημάντορι πάντων,
Μιχθεῖσ' ἐν φιλότητι τέκε Γραῖκον μενεχάρμην.

Ora Pandora (*Παν-δώρη*) è qui evidentemente « colei che porta tutti i doni », cioè « la Terra ». — Nell'*Etymologicon Magnum* (s. *Δωδωναῖος*) Giove amò la fanciulla Dodona, una delle Oceanidi, dal cui nome Deucalione chiamò Dodona la terra da lui popolata dopo il diluvio (v. nota 2ª).

Digitized by Google

Qui dunque la giovane amata da Giove è nello stesso tempo la *Terra Dodona* amata dal Cielo, e cioè da esso fecondata, e tal terra è una delle Oceanidi, cioè delle figlie di Oceano, quasi « terra sorgente dalle acque ».

Lo stesso dicasi del diluvio ogigio. Tal nome si ricollega di certo ai miti tebani; ed Ogygiae presso gli scrittori troviam denominata Tebe stessa (ad es. Ausonio, *Epigr.*, 30). Ma troviamo altresì menzione di Ogygia figlia di Giove e da Giove stesso amata e stuprata (Rufin., *Recognit.*, 10, 21). Il che ne riproduce una particolarità della leggenda frigia; della riluttanza cioè della bella amata da Giove; indi lo stupro. Ov'è pur da notare doversi logicamente ritenere, per la ragione del nome, Ogygia figlia di Ogygo, l'eroe di questo diluvio; ma da tale deduzione non vi ha contraddizione alla notizia di Ogygia figlia di Giove; giacchè noi vediamo in Ogygo (Ὠγύγος) una forma mitica del Cielo (Ζεύς) pluvioso, o dell'Oceano celeste, e confrontiamo la parola con ὠγήν « oceano » e con Ὤγενος, ἀρχαῖος θεός (Steph. Byz. — Vedi le testimonianze nel *Thesaurus* dello Stephani).

Conchiudendo questa seconda parte della nostra esposizione, diremo che nel mito di Deucalione e di Ogygo la pioggia era originariamente la pioggia fecondatrice e ravvivatrice di tutti i germi terrestri. Solo l'infiltrazione delle leggende orientali ne fece la pioggia devastatrice e distruggitrice degli uomini.

V. — Ed ora un terzo elemento mitico: le pietre che diventano uomini. Esamineremo prima lo sveller delle pietre dalla montagna; dipoi la leggenda del loro trasformarsi in uomini.

Quanto al primo quesito, già testè accennammo alla interpretazione: lo sveller delle pietre significa la prima operazione del dissodare la terra, e cioè del romperla, togliendone la parte dura e rocciosa. Anche qui si simboleggiano dunque i primi lavori di coltura dei campi. Della

Digitized by Google

qual cosa abbiamo una conferma nel fatto che il nome stesso di Pirra sembra adombrare la primitiva fecondità. Da Pirra infatti secondo Strabone, 9, 5, prese nome la *Πυῤῥαία* parte della Tessaglia e cioè di quella regione a cui appunto ci riportano molte leggende sul diluvio (Apollod., 1, 7, 2; Conone, XXVII, ecc.); or chi consideri che presso i Tessali *πυρός* era *πυρρός* come *Περαιβός* era *Περραιβός* (Stephan., Byz, 210, 5), ammetterà di leggieri che *Πύῤῥα* e *Πυῤῥαία* si riferiscano al felice rigoglio del grano (*πυρός*) in quella località.

Ma le pietre vengono gettate indietro, *capite velato*. È probabile che si debba scorgere qui un accenno alle primitive costruzioni di città, e cioè ai riti che servivano a designare il luogo, ove ciascuna casa doveva sorgere. Giacchè Deucalione ci vien rappresentato anche qual « primo fondatore di città »: *Δευκαλίωνα, ὅς πρῶτος ποίησε πόλεις*, dice Apollonio Rodio (III, 1086). E nell'*Etym. Magnum* (s. *Δωδωναῖος*) si legge che Deucalione fondò abitazioni in Dodona: *Κατοικίζει τὸν τόπον*. E Pindaro (*Ol.*, IX, 64) fa Deucalione e Pirra primi costruttori di case: *δόμον ἔθεντο πρῶτον*; se però qui non si accenna al tempio.

Ecco una storia della prima civilizzazione, della quale, attraverso i pochi spiragli, noi scorgiamo le linee: dopo il lavoro dei campi, la costruzione della città; quindi il popolarsi e il fiorir della terra, e il crescere a non più vista ricchezza di uomini e di mèssi. E poichè le cresciute case erano allietate di fiorente popolazione, il mito adombrò la storia nel suo misterioso linguaggio: le pietre erano diventate uomini. La prima spinta però a tale ultimo sviluppo della leggenda, venne, noi crediamo, da *un errore di linguaggio*. Crediamo cioè aversi qui un altro caso, in cui il mito si è o sviluppato o trasformato per la confusione tra due vocaboli. Nel lavoro sui Lupercali (« *Rendic. Lincei* », marzo 1895) * accennammo a Lupa, divinità etrusca della

* [V. ora in questo volume, *Le divinità infere e i Lupercali*].

Digitized by Google

Terra Madre, allattatrice quindi di Romolo e Remo, eroi eponimi del popolo Romano; la confusione del nome la fece interpretare quale animale, e come tale raffigurare. La favola dei pomi delle Esperidi nacque da una confusione tra *μῆλον* « capra » e *μῆλον* « pomo » Bréal, *Mélanges*, p. 15). Il mito di Atena, che nasce dalla testa di Giove ha origine dall'appellativo *Τριτογένεια*, che dovea significare « figlia » di *Tritos* = vedico *Trita;* ma poi, perdutasi la memoria dell'antico dio *Trito*, fu interpretato qual « figlia della testa » da *τριτώ* « testa » (Scol. Aristof., *Nub.*, 989 *Τριτὼ ἡ κεφαλὴ παρ' Αἰολεῦσιν*). — Similmente è avvenuto nel caso nostro. Si erano gettate le pietre, *λᾶες*, e si era popolata la terra di popolo, *λαοί*; indi l'origine della leggenda. La relazione tra i due nomi fu vista da molti scrittori antichi; sol che si pretese con essa spiegare il nome *λαοί*, adducendo l'origine lapidea dell'uomo: Pindaro, *Ol.*, IX, 65 « *κτησάσθαν λίθινον γόνον. λαοὶ δ' ὀνόμασθεν.* » Apoll., 1, 7, 2 « *ὅθεν καὶ λαοὶ μεταφορικῶς ὠνομάσθησαν.* » Igino, *Fab.*, 153 « Ob eam rem Laos dictus: Laos enim graece lapis dicitur. » Verg., *Georg.*, 1, 63 « Unde homines nati durum genus. » Servio a Verg. l. c. « Nam et Graece populi *λαοί* dicuntur a lapidibus. *λάοι* enim lapides dicuntur » [corr. *λάες*]. Ovid., *Metam.*, 1, 414 « inde genus durum sumus experiensque laborum, et documenta damus qua simus origine nati. » Gramm. in Cramer, *Anecd.*, I, p. 264: « *λαός ἄλλοι παρὰ τοὺς λᾶας ὠνομάσθαι " λαοὶ Δευκαλίωνος ὅσοι γινόμεσθα."* *Etym. M.*: *λαός· οἱ ὄχλοι. λᾶες κατὰ διάλεκτον οἱ λίθοι λέγονται.* — Ed insomma gli scrittori antichi interpretarono la parola *λαός* dal mito delle pietre; quando invece il vero è che *λαός* e *λᾶς* hanno etimologicamente la lor separata spiegazione; e si presenta dunque come ovvia l'interpretazione inversa, e cioè l'interpretazione del mito dalla confusione delle due parole.

Or si noti: ridotta la leggenda nostra, così come abbiam fatto, nella sua forma primitiva ed originaria, ci appare così lontana dalla redazione ultima e completa di essa,

Digitized by Google

ed in pari tempo così vicina e quasi identica. E ci appare così lontana, giacchè nel mito originariamente ellenico si tratterà, se si accetta la dimostrazione nostra, del primitivo culto alla divinità del cielo pluvio, e dei beneficii che la pioggia fecondatrice apporta alla terra, che la riceve nel suo seno; e in Deucalione si sarà raffigurato il primo fondatore del tempio alla divinità benefica, e in pari tempo il primo costruttor delle case qual rifugio dalla pioggia. Ma insieme si dovrà riconoscere che tale ricostruzióne della leggenda è così vicina a quella universalmente nota; sol che si accetti che in alcuni punti le tradizioni greche si trovarono a convergere e combaciare con le orientali, e si fusero con esse. Ma io spero ad ogni modo si vorrà riconoscere che niun passaggio lungo il corso dell'esposizione nostra può dirsi brusco o violento; e che niuna cosa è qui affermata, che non trovi negli scrittori antichi testimonianza e documento notevole.

[*A pag.* 196, *nota* 8. — La leggenda del salto di Deucalione dalla rupe di Leucade ha certo relazione, e forse anche può esser derivata, dalla forma del nome *Λευκαδίων*. Nell'*Etym. Flor.* p. 204 Mill. abbiamo *Λευχαρίων· οἷον, Πύρρα ἢ Λευχαρίων. Δευκαλίων καθ' ὑπέρθεσιν Λευκαλίων, καὶ Λευκάδιον τροπῇ τοῦ δ εἰς ρ Λευκάριον*. Nell'*Etym. Mag.* 561, 51 le parole tra *Λευχαρίων* e *Δευκαλίων* sono cadute. E in Suida (II, p. 543 B) si ha *Λευχαρίωνος· ὄνομα κύριον*. — Or giustamente Otto Crusius in *Philologus*, 1895, p. 395 osserva come il passo apportato dell'*Etym. Flor.* sia da correggersi *Δευκαλίων καθ' ὑπέρθεσιν Λευκαδίων*; e forse anche *Λευκαδίων — Λευχαρίων*].

Digitized by Google

DE CERERIS
ATQUE IUNONIS CASTU

Dall'*Hermes*, XXX, 1.

Digitized by Google

Lamella aenea, nunc in Bononiensi antiquario adservata, atque in Corpore Inscript. Lat. I 813; VI 357 edita, haec tantum litterarum residua praebet:

. . . . E · LOVCINAI
. . . . ASTVD · FACITVD

Sed e diagrammate quodam, quod Romae in collegio Societatis Iesu olim extabat, Garruccius integram inscriptionis formam reconcinnavit, atque cum Ritschelio communicavit, qui in *Priscae Latinitatis epigraph. Supplemento* II p. XII, *Suppl.* III p. XVII et *Suppl.* IV p. XVII (nunc vide Ritschl, *Opuscola philol.* IV, pp. 519. 534. 727), pluries ad eam aggressus, suam etiam interpretationem huius monumenti protulit. Integra igitur haec est inscriptio:

*IVNON*E · LOVCINAI
DIOVIS · *C*ASTVD · FACITVD

Iam Ritschelius in Museo Rhenano (*Rhein. Mus.* 17, 605) *castud facitud* interpretatus est ‚castu facto‘, *castum* pro *ieiunio* ponens, eamque interpretationem postea ll. ll. contra Mommsenum aliosque confirmare studuit. Sed plurimum Mommsenus (*CIL* I p. 561) profitetur offensionis in se habere castus i. e. ieiunii mentionem, quem ritum adhuc nos non novisse ait nisi in sacris Romanorum graecis, ut sunt Isiaca

Digitized by Google

Cererisque, nec posse transferri contendit ad quintum sextumve urbis saeculum, et ad sacra Iunonis Lucinae, deae. si qua alia est, plane romanae. Qua de re in *CIL* VI 357 *castud facitud* interpretatur ,caste facito', atque *Diovis* vocabulum ita iungendum esse cum eo quod praecedit ,*Iunone Loucinai*' arbitratur, ut suppleatur *coniugi*, ,quod in mulierum titulis vulgare, in tantae antiquitatis titulo etiam de dea videtur posse admitti'. Sed Ritschelius iterum huc aggressus (*Suppl.* III, XVI) *ieiunii ritum*, quem etiam in inscriptione [C]ereres ca[stus] *CIL* VI 87 significari ait, vetustissimum fuisse ex Dionysii *Antiq.* I 33 loco efficit; non esse igitur, si quis ad temporum rationes spectat, magnam illam offensionem, quae Mommsenum tenebat, putat. Denique Iordanus (*Ind. lect. Regim.* 1882/83 p. 14) ita inscriptionem nostram interpretatur: ,castum Iovis est purum Iovis, hoc est vel sacrificium Iovis vel epulum'; quod omnino puto ab usu latini sermonis alienum; nec satis video quid sibi velit interpretatio illa, qua *epulum Iovis*, i. e. Iovi consecratum, Iunoni Lucinae fieri dicatur.

Propositum est nobis paulo exquisitius in hanc rem inquirere. Ac primum videamus quid sit *castus Cereris*, quem aliquoties legimus memoratum, ac praesertim haud dubie in inscriptione quam modo attulimus cERERES CAstus (*CIL* VI 87). Habemus apud Paulum Diaconum (Ex Festo p. 155 M.) ,Minuebatur populo luctus ..... cum in casto (*sic*) Cereris constitissent'. Item apud Arnobium V 16 ,Quid [sibi vult] temperatus ab alimonio panis, cui rei dedistis nomen castus? Nonne illius temporis imitatio est quo se numen ab Cereris fruge violentia moeroris abstinuit?' — Itaque, ad Arnobii fidem, *castus* est ,temperatus ab alimonio panis', quae verba, ut mox videbimus, recentiores non satis perpenderunt, ea omnino pro ,ieiunio' habentes, i. e. pro sacris illis quinquennalibus, quae Livius XXXVI 37 Cereri esse instituta anno u. c. 563 refert. Nec melius recentiores (Ritschelius, ll. ll. aliique) intellexerunt locum illum Dionysii *Antiq.* I 33 ,*ἱδρύσαντο δὲ καὶ Δήμητρος ἱερὸν*

καὶ τὰς θυσίας αὐτῇ διὰ γυναικῶν τε καὶ νηφαλίους ἔθυσαν ὡς Ἕλλησι νόμος, ὧν οὐδὲν ὁ καθ' ἡμᾶς ἤλλαξε χρόνος' ubi *νηφαλίους* pro ,ieiuniis' positos duxerunt, Dionysium falsi arguentes quod ieiunii ritum, quem anno urbis 569 ex Graecia Romam latum esse constat, vetustiori aetati tribuerit. Sed *νηφάλιος* idem est ac ,sobrius' (*so-eb-riu-s* = *νη-εφ-*; -eb- = *-εφ-*, cfr. *νήφω* ,sum sobrius') et *νηφάλια ἱερά* sunt ,sacra quibus vinum non adhibetur', i. e. litatur aquā melle diluta, seu *μελικράτῳ*, aquā mulsā, quae litatio Graece etiam dicitur *ὑδρόσπονδον*, atque ei litationi opponitur, quae dicitur *οἰνοσπόνδιον*. De qua re testimonia satis est afferre Porphyrii, *De antro nympharum* 19 ,*νηφάλιοι σπονδαὶ αἱ διὰ μέλιτος*', et *De abstinentia* 20 , *τὰ μὲν ἀρχαῖα τῶν ἱερῶν νηφάλια παρὰ πολλοῖς ἦν (νηφάλια δ' ἐστὶν τὰ ὑδρόσπονδα), τὰ δὲ μετὰ ταῦτα μελίσπονδα*'. Ex loco igitur Dionysii hoc tantum accipimus, sacrificia Cereri Romae antiquitus aquā mulsā fieri. — Quod autem ad locum Arnobii V 16 spectat, incredibile quantum scriptores in eo interpretando longe a vero aberrarunt. Ipsi loco enim cum *castu Cereris* nihil rei est. Quod ut demonstremus locum totum afferamus oportet: ,Quid pectoribus adplodentes palmas passis cum crinibus Galli? Nonne illos referunt in memoriam luctus, quibus Mater turrita cum Agdesti, lacrimabili puerum prosecuta est heiulatu? Quid temperatus ab alimonio panis, cui rei dedistis nomen castus? Nonne illius temporis imitatio est quo se numen ab Cereris fruge violentia maeroris abstinuit?' — Arnobius igitur ,Cereris frugem' pro ,pane' nominat, sed de Matre Magna, i. e. de Cybele, non de Cerere loquitur; ut brevi praecidam, eius sententia ita ponenda est: ut Cybele violentia moeroris crines laniavit, palmas ad pectus intulit, a pane se abstinuit, ita eadem nunc faciunt Galli, i. e. Cybeles sacerdotes. Ad quem locum etiam addendum est ,castum Isidis et Cybeles' iam nos apud Tertullianum, *Iejun.* 16 memoratum invenire.

Si quis autem quaesierit quam ob causam huic ,tem-

Digitized by Google

perato ab alimonio pani' nomen castus inditum sit, proferre possumus, hoc nomen ampliore vi idem ac abstinentiam valere, cuius significationis testes sunt et locus Gellii X 15, et alii quos infra afferemus; sed et inducere possumus comparationem eius ritus, quem in sacris Vestae saepissime usurpatum accipimus, i. e. *castae molae.* Quid enim est ,temperatus ab alimonio panis?' *Temperari ab aliqua re* idem est ac ,abstineri, alienum esse'; *castum* igitur Arnobius appellat, *panem alienum ab alimento,* sc. panem qui non ad edendum adhibetur nec ad hominum usum convertitur, sed ad sacra. Ut uno verbo dicam, Arnobius significavit *castam molam.* Hanc in Vestalium praesertim ritibus memoratam accepimus; Paolo Diac. ex Festo p. 62 M. ,*Casta mola* genus sacrificii quod Vestales virgines faciebant'; Festo p. 141 M. ,Mola etim vocatur far tostum et sale sparsum, quod eo molito hostiae aspergantur', Varr. *L. L.* V § 104 ,Etiam frumentum quod ad exta ollicoqua solet addi, ex mola, id est ex sale et farre molito'; Paolo ex Festo p. 3 M. ,Ador farris genus, edor quondam appellatum ab edendo, vel quod aduratur, ut fiat tostum, unde in sacrificio m o l a s a l s a efficitur', qui loci tamen de sacrificiis in universum, non de iis tantum quae Vestae fiunt, sunt. (1) In hoc praeterea sacrificii genere aquam adhibitam esse, non vinum, efficitur ex loco Festi p. 158 M. ,Muri[es] est, quemadmodum Veranius docet, ea quae fit ex sali sordido, in pila pisato et in ollam fictilem coniecto, ibique operto gypsatoque et in furno percocto, cui Virgines Vestales serra ferrea secto, et in seriam coniecto, quae est intus in aede Vestae in penu exteriore, aquam iugem

(1) *Molam salsam* ritum esse etiam in alias deas usurpatum ex hoc conicimus, quod is inter deae coniugalis ritus censendus est. Habemus enim apud Servium, *Georg.* I 31 ,Farre [nuptiae fiebant] cum per . . . . . Dialem flaminem, per fruges et m o l a m s a l s a m coniungebantur, unde confarreatio appellabatur. — Ad quem locum in memoriam revocemus etiam Cererem in dearum coniugalium numerum relatam esse.'

vel quamlibet, praeterquam quae per fistulas venit, addunt atque ea demum in sacrificiis utuntur '; muriem igitur idem esse ac molam salsam ex utriusque descriptione par est efficere. * (Alia nomina sunt *mustes,* Varr. apud Nonium 223 [Mercer], et fortasse etiam *molucrum,* quo nomine ,Aelius appellari ait quod sub mola supponatur ' Fest. p. 141 M.). — Iam Arnobii ,panis ab alimonio temperatus ' i. e. non ad edendum sed ad sacra adhibitus, unam eandemque rem esse ac *castam molam,* ritumque hunc non ad Vestae solum sed et ad Cybeles sacra pertinere, ex locorum comparatione contendimus.

Sed Arnobius, cum *castam molam,* ,castum ' appellat, verbum angustiore vi accipit. Eius enim verbi amplior patet significatio. Quod ex loco Gellii X 15 perlucide apparet: ,Caerimoniae impositae flamini Diali multae, item castus multiplices, quos in libris qui de sacerdotibus publicis compositi sunt, item in Fabii Pictoris librorum primo scriptos legimus, unde haec ferme sunt quae commeminimus ... ' (secuntur praecepta nonnulla de iis quibus sacerdotes se abstinere debeant). Eādem vi castus accipitur locis quos huc subiungimus: Varr. apud Nonium, *De comp. doctr.* III (Ed. Gerlach et Roth, Basileae 1842 p. 133) ,et religiones et castus id possunt ut ex periculo eripiant *nostro* ' (fortasse *nos* vel *nostra).* Naev. apud eundem, l. l. ,res divas edicit praedicat castus '.

Quomodocumque hae res se habent, illud posuimus, nec Dionysium in *Antiqq.* I 33 de *ieiunio Cereris* locutum esse, sed de sacrificio aquā effecto; nec locum Arnobii V 16 de castu Cereris, sed de castu Cybeles esse; praeterea apud Arnobium *castum* idem esse ac *castam molam.* Ii igi-

* [Huc etiam referenda est, ut D. Vaglieri sodalis meus me monuit, inscriptio urcei pompeiani MVR · CAST ·, *C. I. L.,* IV, 2609. Conferantur quoque, n. 2633 PANCAST=*pan(is) cast(us),* id est *casta mola,* et n. 2569 GAR(um) · CAST(um)].

tur (Mommsenus, Ritschelius) qui vel altero vel utroque loco freti *castum Cereris* pro *ieiunio Cereris* habuerunt, longe a vero aberrarunt. — Quid igitur est *castus Cereris?*

De universa caerimonia plura habemus quae huc afferri possunt. In sacro enim anniversario, quod Cereri a mulieribus romanis Augusto mense fiebat (Livii, lib. 22, 56; 34, 6, 15; Plutarch., *Fab. Max.* 18) praeceptum erat ut mulieres castitatem servarent, virosque vitarent. Cuius rei luculentissima habemus testimonia Ovidii versus, *Metam.* 10, 434, qui ad ipsa Cereris sacra anniversaria spectant: ‚Perque novem noctes Venerem tactusque viriles In vetitis numerant'.

Sed suspicionem etiam huius rei movere poterant ea quae de Cereris sacerdotibus Tertullianus refert, *de monogamia* 17 ‚Cereris sacerdotes viventibus etiam viris et consentientibus amica separatione viduantur'; cui rei puto nexum quendam intercedere cum iis quae habet Servius ad *Aen.* 4, 58 ‚Alii dicunt hos deos .... nuptiis esse contrarios, Cereremque propter raptum filiae nuptias exsecratam. Et Romae quum Cereris sacra fiunt observatur ne quis patrem aut filiam nominet, quod fructus matrimonii per liberos constet'.

Castus igitur *Cereris,* qui in inscriptione *Corporis* VI 87 haud dubie commemoratur, unus est ex ritibus in sacro anniversario Cereris a mulieribus romanis Augusto mense habito, adhibitis; quo mulieribus praecipiebatur ut per novem dies a viro se abstinerent. Ita ad strictiorem proprioremque verbi *castūs* vim redimus (2).

(2) Sed alterius quoque castūs, Cereri praecipue consecrati, mentionem habemus apud Tibullum, cum in elegia libri secundi prima de ambarvali sacro loquitur. Id enim festum, utpote agri lustratio, in Cererem maxime habebatur; quin adeo Vergilius in Georg. I 339 Cererem tantum nominat Ambarvalium deam. Tibullus igitur ab Ambarvali prohibet eos vel eas, qui superiore nocte venerea re sint usi (*El.* II 1, 11 sqq.): ‚Vos quoque abesse procul iubeo, discedite ab aris, Quis tulit hesterna gaudia nocte Venus. Casta placent superis'.

At nunc de castu Iunonis. Nam in inscriptione quam huius scripti initio attulimus, nullum dubium esse potest quin castum Iunoni Lucinae fieri praecipiatur; atque Diovis vocabulum, id quod Mommsenus iam vidit, ita ponendum sit ut *coniugi* suppleatur (cfr. *Lua Saturni, Nerio Martis). Nos igitur putamus hunc quoque ritum de castitate puellarum intellegendum esse; atque satis habemus, quo id statuamus. Sed ad eam Iunonem res referenda est quae appellatur *Februalis* vel *Februata;* cfr. Lydus, *de mens.* 4, 20 ‚*οἱ Ῥωμαῖοι .... τὸν Φεβρουάριον μῆνα Ἥρα ἀνατεθῆναι ἀξιοῦσι ...... οὐ μόνον δὲ Φεβρουάριος ἀλλὰ καὶ Φεβρουᾶτος λέγεται, διὰ τὴν τούτου ἔφορον καὶ Φεβρουᾶταν καὶ Φεβρουᾶλεμ τοῖς ἱεροῖς ἀναφέρεσθαι*‘. Hanc deam in Lupercalium festo cultam esse habemus ex Pauli Diaconi *Excerpt ex Fest.* p. 85 M. loco: ‚Februarius mensis dictus, quod tum, id est extremo mense anni, populus februaretur, id est lustraretur ac purgaretur, vel a Iunone Februata, quam alii Februalem, Romani Februlim vocant, quod ipsi eo mense sacra fiebant, eiusque feriae erant Lupercalia‘. — Hanc deam eandem ac Iunonem Lucinam habitam esse inde efficimus, quod Ovidius in *Fast.* 2, 433 sqq. utriusque sacra coniunxit; ipse enim eius ritus quo *in Lupercali* ‚mulieres februabantur a lupercis amiculo Iunonis, id est pelle caprina‘ (Pauli Diac. *Excerpt.* p. 85 M) originem inde tulit, quod viri nuptaeque *in lucum Esquilinum Iunonis Lucinae* olim advenerunt, ibique ‚dea per lucos mira locuta suos: Italidas matres, inquit, sacer hircus inito‘; quod plane intellexit responsum augur, qui caprum mactavit, puellasque iussit pellibus exsectis terga percutienda dare. Accedit quod huius Iunonis cultum Romam ex Lanuvio allatum esse pluribus argumentis in Reg. Lyncaeorum Academiae ephem. Mart. 1895 * demonstravimus; exteriores certe cultus formae pariter habendae sunt, si quidem Iunonis Februatae ami-

* [V. ora in questo volume *Le divinità infere e i Lupercali*].

Digitized by Google

culum est pellis caprina (Paul. Diac. p. 85 M.), quā Iunonem Lanuvinam indutam esse ex Cic. *De Nat. Deor.* I 29, 82 habemus. De ceteris argumentis, ad libellum meum, quem modo commemoravi, lectores mitto.

His omnibus rebus positis, ad Iunonis castus dignoscendos iam patet iter.

Lanuvii in luco Iunonis antrum erat quo certis diebus puellae pabula draconi ferebant. Si puellae fuerant *castae,* ea draco accipiebat, atque id bonum felix faustumque omen habebatur; sin minus, tristia fata urbi imminere credebant. Cuius rei testimonia luculentissima habemus et Propertii *El.* VIII libri quarti, et Aeliani, *De Natura Animalium,* libr. XI, cap. 16. Audiatur Propertius, l. l. v. 9 sqq.:

,Talia demissae pallent ad sacra puellae,
Cum tenera anguino creditur ore manus.
Ille sibi admotas a virgine corripit escas:
Virginis in palmis ipsa canistra tremunt.
Si fuerint castae, redeunt in colla parentum,
Clamantque agricolae: Fertilis annus erit!‘

Atque Aelianus: *,ἐὰν μὲν παρθένοι ὦσιν, προσίεται τὰς τροφὰς [ἅτε] ἁγνὰς ὁ δράκων καὶ πρεπούσας ζώῳ θεοφιλεῖ. εἰ δὲ μὴ, ἄψαυστοι μένουσι, προειδότος αὐτοῦ τὴν φθορὰν καὶ μεμαντευμένου·‘* — (3).

Hunc ritum Romam allatum esse atque in Iunonis Februalis et Lucinae sacris adhibitum, satis habemus cur statuamus. Si quis enim plane consideret Februarium mensem Iunoni sacrum esse (Lyd. 4, 20), facile putabit, iis

---

(3) In Graecorum ritus, tam Cereris Romanorum ritibus similes. quibus illi Thesmophoria *Δήμητρι Θεσμοφόρῳ* agere solebant, superstitionem etiam de dracone iurepsisse. efficimus ex Schol. Lucian. *dial. mer.* 2, 1 (cfr. Rohde, in *Rh. Museum* 25. 548 sqq.): *,λέγουσι δὲ καὶ δράκοντας κάτω εἶναι περὶ τὰ χάσματα, οὓς τὰ πολλὰ τῶν βληθέντων κατεσθίειν. διὸ καὶ κρότον γίνεσθαι ὅταν ἀντλῶσιν αἱ γυναῖκες, καὶ ὅταν ἀποτιθῶνται πάλιν τὰ πλάσματα ἐκεῖνα, ἵνα ἀναχωρήσωσιν οἱ δράκοντες‘.*

Februarii mensis *diebus feralibus novem* qui ab Idibus Februariis usque ad diem IX Kal. Mart. producebantur (Merkel, *Prolegg. ad Ovid. Fast.* XL) mulieribus praeceptum esse ut a viro se abstinerent. Quod, ut mihi videtur, perliquide ostendunt versus illi Ovidi, qui de Feralibus agunt, *Fast.* II 557 sqq.

(557) '*Dum tamen haec* [Feralia] *fiunt, viduae cessate puellae:*
Exspectet puros pinea taeda dies.
Nec tibi quae cupidae matura videbere matri,
(560) *Comat virgineas hasta recurva comas.*
Conde tuas, Hymenaee, faces, et ab ignibus atris
Aufer: habent alias moesta sepulcra faces.' —

Mirum quam vehementer in errores induxerunt interpretes, hi Ovidii versus! Nam hos omnes de nuptiis dictos intellexerunt, quas feralibus diebus fieri nefas esset. Et de vv. 559—562 consentio equidem; at de prioribus illis 557—558 minime! Num illa dicendi ratio ‚viduae cessate puellae', intelligi potest de nuptiis in aliud tempus differendis? Num *viduae puellae* appellari possunt quae innuptae vel virgines sunt? Credat Iudaeus Apella, non ego! Quid dicendum est de versus 559 initio *Nec tibi?* Num ad eandem referri potest ad quam iam versus illi priores? Ego versibus illis 557—58 praecipi tantum puto ne puellae virum tangant. Nec obstat *pinea taeda,* quam pro ‚face nuptiali' positam interpretes arbitrati sunt. Perperam, nam fax illa nuptialis iam versibus 561—62 commemoratur; inepte hic eius fieret mentio. Taeda illa est non Hymenaei, sed Cupidinis seu Amoris; praecipitur igitur ne puellae alicuius viri amore adurantur. Nam facem Amori tributam velut proprium eius insigne et in monumentis et apud scriptores videmus; de illis vide *Arch. Zeitung* 1859, tab CXXX, n. I.; Brunn, *Beschreibung der Glyptothek Munich,* n. 100; de his, consideres velim locos quos mox afferam: *Mythogr. fab.* II 35 ‚Cupido pingitur pharetra nudus, *cum face,* pinnatus puer'. Isidor. *Origg.* 8, 11, 80 ‚[Cupido] sagittam et *facem* te-

Digitized by Google

tenere fingitur, sagittàm quia amor cor vulnerat, facem quia inflammat'. Tibull. 2, 1, 81 [Amor] Sancte, veni dapibus festis: sed pone sagittas: Et procul ardentes, hinc procul, abde *faces*'. Propert. III 16, 16 ,Ipse Amor accensas praecutit ante *faces*'. Ovid. *Amor.* III 9, 7 ,Ecce puer Veneris fert eversamque pharetram, Et fractos arcus et sine luce *facem*'. Ovid. *Rem. Amor.* 139, Otia si tollas periere Cupidinis arcus, Contemptaeque iacent et sine luce *faces?*' Ovid. *Metam.* I 461 ,Tu [Cupido] *face* nescio quos esto contentus amores Irritare tua'. — Quid plura? Etiam in Ovid. *Heroid.* 12, 33 ,Ut vidi, ut perii, nec notis ignibus arsi Ardet ut ad magnos *pinea taeda* Deos' puto de taeda Amoris non de taeda Hymenaei agi. Ceterum in nuptiis non taedas pineas sed *ex spina alba* faustissimas esse habemus ex Varrone apud Servium ad Verg. *Ecl.* 8, 29 et Plinio 16, 30, 3.

Itaque in versibus illis Ovidii *Fast.* II 557—58, *viduae puellae* sunt ,puellae qui amica separatione, viris consentientibus, viduantur; i. e. quae sunt *in castu Iunonis.* Qua ex re etiam hoc lucramur, castum Iunonis fieri diebus feralibus vel februatis, i. e. diebus Iunoni Februali consecratis. Hinc plurimum lucis confertur in locum illum qui ad hunc diem perobscurus visus est, Mart. Capellae II 149 ,nam Fluoniam Februalemque ac Februam mihi poscere non necesse est, cum nihil contagionis corporeae, *sexu intemerata*, pertulerim', quo nullius culpae se in Iunonem Februalem consciam esse mulier illa profitetur, cum sexu intemerata sit.

Puella igitur, quae cum nuberetur, in Iunonis tutela iam erat, post nuptias castum ei statis diebus servare debebat. Si enim apud Paulum Diac. legimus (p. 62 M.) ,Cingulo nova nupta praecingebatur, quod vir in lecto solvebat, factum ex lana ovis', haec *lana ovis* ad Iunonem Lanuvinam, vel Februalem vel Lucinam referenda est (Ovid. *Fast.* II 21 ,lanas Quis veteri lingua Februa nomen erat'); quae eadem est ac Iuno Cures, i. e. hastata, cfr. *Cic. Nat.*

Deor. I 29, 82 de Iunone Lanuvina ‚Cum pelle caprina, *cum hasta,* cum scutulo, cum calceolis repandis' (cfr. Visconti, *Museo Pio-Clem.* II Tab. 21, p. 157); qua ex re etiam ratio explicatur, cur nova nupta, *caelibari hasta comeretur*', id est, ‚quia matronae Iunonis Curitis in tutela sint, quae ita appellabatur a ferenda hasta, quae lingua Sabinorum curis dicitur' (Paul. ex Festo p. 62 M.). Sed puellae nuptae, si in Iunonis tutela manere volebant, diebus illis februatis quibus omnia purgabantur, castum, ut februarentur, servare debebant; castitas enim est ‚religiosa munditia et puritas' ut Nonii Marcelli (p. 298 Gerlach) utar verbis.

Haec habui quae de *castibus* romanis dicerem. An autem specus illi draconis, quorum apud mediae, quae dicitur, aetatis scriptores mentionem invenimus (cfr. Iordan, *Top. d. Stadt Rom.* II p. 495 sqq.) huc etiam referendi sint, mitto quaerere. Non satis enim perspicio an illi specus nobis argumento esse possint, ut statuamus, illam de dracone religionem Lanuvio Romam tralatam esse, atque ibi ex hominum memoria animoque nunquam intercidisse, donec cum rerum Sanctorum enarrationibus coniuncta sit. At certe negari non potest, nonnulla in mediae aetatis gentes ex antiquis superstitionibus redundari potuisse. At specus, in quo draco sistere credebatur, exquilinus, media aetate situs erat *iuxta domum Orphei* (Processio S. Ben. p. 61), i. e. prope aedem 'Santa Lucia in Orfea' (cfr. Iordan, *Top. d. St. Rom* II p. 127 et 495). Ea nunc aedes appellatur 'S. Lucia in Selci', prope monasterium quod dicitur 'delle Filippine'. — At *Lucus Iunonis Lucinae,* apud Ovidium *Fast.* II 436 et Varronem *de L. L.* 5, 49 commemoratus, prope templum deae, eo ipse loco situs erat, ut iam certis argumentis, Canina cl. vir statuit, (*Indic. top. di Roma antica* p. 151), recentiores confirmaverunt (Visconti, *Bull. Arch. Mun.* 1874, p. 95). At si quae spelunca draconis erat in luco Iunonis Lucinae exquilino, ibi haud dubie sita erat ubi mediae aetatis gentes collocaverunt; locorum enim rationes mire concinunt. Non omnia populus

Digitized by Google

evertit, praesertim quae ad superstitiones religionesque pertinent; atque ex vetustissima antiquitate multa in recentiorem aetatem inrepseruut, quae etiam nunc vigent virentque. Si minus igitur certe, at saltem cum aliquo probabilitatis indicio assequi possumus, speluncam draconis exquilinam, eodem loco positam, ubi olim Iunonis Lucinae erat lucus, nobis argumento esse ut statuamus, etiam hunc ritum religionemque serpentis, sicut alia omnia quae ad Iunonem Lanuvinam spectarent, Lanuvio Romam allatum esse; atque iam antiquitus in luco Lucinae 'magnis incaeduo annis' serpentis esse speluncam.

Digitized by Google

IL MITO DEL PITONE

NELLE ANTICHE TRADIZIONI GRECHE

Dai *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Luglio-Agosto 1895.

Digitized by Google

Svolgeremo in queste pagine il significato e la dottrina che si asconde in un antichissimo mito ellenico, quello del Pitone ucciso da Apollo, mito varie volte tentato dai moderni, e più dagli antichi; questi ultimi, come vedremo, più arditi e insieme più fortunati nell'accostarsi dappresso alla fonte, onde il mito scaturì; dove i primi, o fuorviati da analogie puramente formali con altre leggende (ad es. s. Giorgio) si perdettero in troppo vaghe dichiarazioni, adducendo simboleggiarsi nel mito nostro la consueta lotta tra il Genio della Luce e quel delle Tenebre (Preller, *Griech. Myth.* [3] I, p. 193) (1), o guidati da sottil filo di ragionamento pensarono raffigurarvisi la conseguita vittoria dell' oracolo

(1) Neppur sappiamo ravvisare lo stretto rapporto che suolsi vedere tra la leggenda greca e quella vedica del serpente Ahi, ucciso da Indra. Anche qui l'analogia ci pare puramente formale: ci pare cioè che la simiglianza stia nei due termini estremi del mito, il dio e il serpente, ma che ciò non debba *a priori* denotare identità d'origine. Nell'inno vedico (Rgv. I, 32) Indra uccise Ahi, 'il quale si era posto nella nube'; e qui la trasparenza del mito ben ne mostra il significato: il lampo, rimpiattato in fondo alla nube, è simbolo dello imperversare della maligna stagione, ed è raffigurato dal serpente Ahi 'che apre la via alle acque torrenziali delle nubi'. — Nel mito greco il serpente è invece sulla terra, e l'appesta coi suoi miasmi, ed il Sole lo uccide disseccandolo col soverchio calore. I due miti sono adunque sostanzialmente diversi.

Digitized by Google

apollineo sull'oracolo ctonico rappresentato dal serpente (Weniger, *Die religiöse Seite der grossen Pythien*, Breslau, 1870, p. 25-29). Anche indeterminata è la dichiarazione di O. Müller, *Dorier*, I², p. 319; che pensò simboleggiarsi nel serpente la « impura e maligna e deserta natura » ; ed ebbe in tale opinione proseliti non pochi (v. presso Welcker, *Griech. Götterl.* I, p. 521); e quella altresì di altri mitologi che videro la vittoria del dio del Sole sul genio della natura invernale, infruttifera e dannosa (V. Schwartz, *De antiquissima Apollinis natura*, p. 20; Preller, *Delphinea* (*Berichte*, 1854), p. 148; Roscher, *Stud. f. vergl. Myth.* I, p. 41 segg.). — Or noi pensiamo che nelle leggende antiche il nucleo della verità che vi s'involge e vi si cela, dia per più guise e più vie indizî di sè; ma a rintracciarlo non basti cogliere, per così dire, i due punti estremi del mito, e da quelli solo prender le mosse, per poter poi attraverso colleganze e analogie di varia natura, giungere alla designata interpretazione. Parmi non sieno da trascurare gli elementi minori della leggenda; nè sieno, tutti in un fascio, da interpretare, quali svolgimenti ed aggiunte posteriori; dovervisi invece più spesso ravvisare preziosi residui, onde emana una luce, che meglio ne può scorgere alla più chiara e più retta e più sicura intelligenza della leggenda intera. Con tal metodo, già qualche altro mito italico e greco, ci rivelò inaspettate cose; e pur questo, cui or volgiamo l'opera nostra, tramanderà per varia guisa, nelle tenebre della primitiva storia ellenica, riflessi di luce e bagliori non lievi.

Nell'inno omerico ad Apollo, vv. 300-4, 353-374 la narrazione del mito è la seguente: Presso il tempio di Apollo scorreva una bella sorgente, ed ivi appunto il Dio uccise la dracena (dragone femmina); orribile mostro che appestava la terra; e faceva morire uomini e bestiami. Al mostro si dà ivi il nome di Tifone (*Τυφάων*) (2), e alla

(2) Vedi sul Tifone Schroeter, *De draconibus graecarum fabu-*

terra che l'aveva accolto di Pito (*Πυθώ*). Il mostro alitando pestiferi fiati si avvolgeva e rivolgeva sulla terra, finchè al dardo mortale di Apollo lasciò spirando la vita. E Apollo gli disse: 'Qui ora imputridisci sulla terra nutrice di uomini. Nè più vivendo danneggerai gli uomini, che qui, mangiando i frutti della feconda terra, apporteranno compiute ecatombe; . . . . te stesso qui farà imputridire la nera terra e lo splendido Iperione'. Così ei disse invocando, e le tenebre coprirono gli occhi al mostro; e l'ira sacra del sole tosto il putrefece; onde venne ad esso il nome di Pitone) *Πυθώ*). — A tal leggenda si riferiscono due passi degl' inni di Callimaco. Nell' uno il Pitone occorre nel cammino ad Apollo, che tosto lo uccide, scagliandogli le veloci saette; nell'altro Apollo stesso rimpiange non avere ancora egli spento l' immane mostro, che di nove spire circonda il nevoso Parnaso:

Callim., *Hymn. ad Apoll.* 100:

> *Πυθώ τοι κατιόντι συνήντετο δαιμόνιος θήρ*
> *αἰνὸς ὄφις, τὸν μὲν σὺ κατήναρες, ἄλλον ἐπ' ἄλλῳ*
> *βάλλων ὠκὺν ὀϊστόν· ἐπηΰτησε δὲ λαός,*
> *ἰή, ἰὴ παιῆον, ἵει βέλος· εὐθύ σε μήτηρ*
> *γείνατο ἀοσσητῆρα.*

Id., *Hymn. in Delum*, 91 sgg.:

> *Οὐδέ τι πω τέθνηκεν ὄφις μέγας, ἀλλ' ἔτι κεῖνο*
> *θηρίον αἰνογένειον ἀπὸ Πλειστοῖο καθέρπον*
> *Παρνησὸν νιφόεντα περιστέφει ἐννέα κύκλοις.*

al qual passo è da raffrontare la notizia esichiana: *Πλεῖστος* .

---

larum, I. *De Typhone*, Vratislaviae 1866, p. 13 sgg. Vi ha qui miscela di nomi per leggende affatto simili, o forse sdoppiamento della medesima leggenda. A Tifone si attribuisce la lotta con Giove, certo anche di significato naturalistico; e ve n' ha doppia redazione, in Esiodo e in Apollodoro (v. Schroeter, o. c., p. 19).

Digitized by Google

ποταμὸς ἐν Δελφοῖς, ed il passo di Apollonio Rodio, ove pure si parla di Apollo che sulle rocce del Parnaso uccise il dragone (Argon. II, 705), mentre le Ninfe Coricie, figlie di Plisto (*Πλείστος*) lo incoraggiavano all'impresa, v. 711:

> πολλὰ δὲ Κωρύκιαι Νύμφαι, Πλείστοιο θύγατρες
> θαρσύνεσκον ἔπεσσιν, Ἰήϊε κεκλήγυῖαι.

Bella redazione della leggenda è in Ovidio, *Metam.* I, 438-451. Dopo il diluvio, la terra, fatta ormai limo e fango, rassodandosi al calore solare, produsse nuove forme di vita; e fra gli altri generò l'orribile mostro, che occupava gran parte del Parnaso, e spargeva intorno la morte, finchè non lo spensero le saette del dio. E dalla stessa fonte, certo non alessandrina, onde derivò la narrazione ovidiana, scaturirono forse anche quella di Stazio (*Theb.* I, 562 segg.) e di Claudiano (*in Rufin.* I, Praef.) (3). L'uno si dilarga a

---

(3) Stazio, *Theb.* I, 562:

> 'Postquam caerulei sinuosa volumina monstri,
> Terrigenam Pythona, Deus septem orbibus atris
> Amplexum Delphos, squammisque annosa terentem
> Robora, Castaliis dum fontibus ore trisulco
> Fusus hiat, nigro sitiens alimenta veneno,
> Perculit, absumptis numerosa in vulnera telis
> Cirrhaeique dedit centum per jugera campi
> Vix tandem explicitum, nova deinde piacula caedi
> Perquirens, nostri tecta haud opulenta Crotopi
> Attigit'.

Claud. *in Rufin.* I Praef.:

> 'Phaebeo domitus Python quum decidit arcu,
> Membraque Cirrhaeo fudit anhela iugo,
> Qui spiris tegeret montes, hauriret hiatu
> Flumina sanguineis tangeret astra iubis,
> Iam liber Parnassus erat, nexuque soluto
> Coeperat erecta surgere fronde nemus,

Digitized by Google

descrivere la fatale bestia, il cui alito funesto avvelenava Delfo e le fonti Castalie; l' altro ne descrive la morte e il rifiorire del monte a novella vegetazione.

Altro svolgimento ebbe poi la leggenda. I serpenti erano custodi dei luoghi (vedi il mio *Culto degli Dei Ignoti*, p. 94 di q. v. Gierig, ad Ovid. *Metamorph.* III, 31; Weniger, *Die religiöse Seite der grossen Pythien*, p. 25); indi la leggenda si ampliò e s' interpretò ad un tempo: il serpente divenne il custode dell' oracolo della Terra: Pausan. 10, 6, 3 '*δράκοντα ἐπὶ τῷ μαντείῳ φύλακα ὑπὸ Γῆς τετάχθαι φασί*'; Apollo il conquistatore di quell' oracolo. Di tal redazione abbiamo le vestigia nei seguenti passi:

Apollodoro, I, 4, 1: '*Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθὼν παρὰ τοῦ Πανὸς τοῦ Διὸς καὶ Ὕβρεως ἧκεν εἰς Δελφούς, χρησμῳδούσης τότε Θέμιδος· ὡς δ φρουρῶν τὸ μαντεῖον Πύθων ὄφις ἐκώλυεν αὐτὸν παρελθεῖν ἐπὶ τὸ χάσμα, τοῦτον ἀνελὼν τὸ μαντεῖον παραλαμβάνει*'.

Schol. Pind. *Pyth.* p. 298 B.: '*Τὰ Πύθια ἐτέθη, ὡς μέν τινες, ἐπὶ τῷ δράκοντι, ὃν φύλακα ὄντα τοῦ ἐν Δελφοῖς μαντείου ὁ Ἀπόλλων ἔκτεινεν*'.

Schol. Apollon. Rhod. *Argon.* II, 706: '*Δελφύνης ἐκαλεῖτο ὁ φυλάσσων τὸ ἐν Δελφοῖς χρηστήριον Μαιάνδρος καὶ*

Concussaeque diu spatiosis tractibus orni
Securas ventis explicuere comas;
Et qui vipereo spumavit saepe veneno,
Cephissos liquidis fusior ibat aquis.
Omnis, Io Paean, regio sonat; omnia Phoebum
Rura canunt; tripodas plenior aura rotat;
Auditoque procul Musarum carmine ducti
Ad Themidis coeunt antra severa dei'.

Vedi pure Lucano, 6, 407:

'. . . . . hinc maxima serpens
Descendit Python, Cirrhaeaque fluxit in antra
Unde et Thessalicae veniunt ad Pythia laurus'.

Digitized by Google

Καλλίμαχος εἶπον. δράκαιναν δὲ αὐτήν φησιν εἶναι θηλυκῶς καλουμένην. Δελφύνην ὁ αὐτὸς Καλλίμαχος'. — V. anche Eliano, *V. H.* III, 1.

Posteriormente ancora la leggenda perdette il suo carattere mitico. *Dracone* e *Pitone* furono considerati quali soprannome e nome di uomo feroce e selvaggio: i Parnasii stessi avrebbero pregato Apollo di liberarneli. Tal redazione troviamo in Eforo, riportato da Strabone, *Geogr.* IX, 3, 12; in Plutarco *Def. Oracul.* 15; in Pausania 10, 6, 3. Quest'ultimo anzi riporta, che dopo la preghiera fatta dai Delfii ad Apollo, di liberarli dalla irruzione di sì selvaggio uomo, la vaticina Femonoe die' ad essi tale oracolo:

Ἀγχοῦ δὴ βαρὺν ἰὸν ἐπ' ἀνέρι Φοῖβος ἐφήσει
σίντῃ Παρνησσοῖο· φόνου δέ ἑ Κρήσιοι ἄνδρες
χεῖρας ἁγιστεύουσι· τὸ δὲ κλέος οὔ ποτ' ὀλεῖται.

Tal posteriore redazione della leggenda, che per un certo verso potrebbe anche dirsi tentativo esegetico di essa, di gran lunga ci discosta dalla forma originaria. Il monte Parnaso e la fonte inquinata, l'alito pestifero del dragone e il modo della sua morte; il rifiorir della terra dopo di lui, e la fuga di Apollo per purificarsi, il nome del luogo pari al nome del dragone, tutte le particolarità insomma principali e secondarie del mito, qui dispariscono: ultima traccia del mito rimane il nome Pitone, ma vi s' interpreta qual nome di uomo. Infine, un'altra forma del mito, fa che Apollo ancor bambino saetti il Pitone, mentre questo mandato da Giunone, cerca d'invadere la culla del dio, e della sorella Diana (4); ed è curiosa l'interpretazione, che del

(4) Nelle rappresentazioni artistiche Apollo Pythoctonos è quasi sempre raffigurato come fanciullo; vedi *Museo Borb.* VI, 32, 6; Müller-Wieseler II. 145; Inghirami *V. fitt.* I, tav. 39; Gerhard, *Arch. Anz.* 1865, p. 107; e cfr. Schreiber, *Apollon Pythoctonos*, Leipzig, 1879, p. 67-85. — Un gruppo di bronzo a Delfo rappresentava la scena, Ateneo, XV, 701. Di un lavoro di Pitagora di Reggio fa menzione

Digitized by Google

racconto dà Macrobio (5), ritenendo raffigurarvisi la nascita del sole e della luna (Apollo e Diana) dal caos primitivo. Mostreremo in seguito onde scaturì questa forma del mito.

Muovendo alla interpretazione del mito, abbiam preso assunto di mostrare come dallo studio di tutti gli elementi di esso, la comprensione ne risulti intera.

E incominceremo dal nome, fedeli al precetto: *nomina numina.* Veramente, nel caso nostro, il nome *Πυθώ* ci lascerebbe incerti se vi si tratti del *πυθ-* 'imputridire', quale 'serpente imputridito da Apollo' o del *πυθ-* 'sapere', quale 'veggente' e cioè propriamente 'custode dell'oracolo' o anche se, come pensò M. Müller, bisogni identificare il *πυθ-* al sanscr. *budh-nya,* onde *Ahir budhnya* 'il serpente che sta nel fondo (della nube)'. — Però, pure a prescindere dall'origine, notiamo intanto, per quanto ri-

---

Plin. *H. N.* XXXIV, 59 (Schreiber, o. c., p. 67-69). — Circa il gruppo Torlonia ancor conservato, che rappresenta Latona con i due bambini nelle braccia v. Schreiber, o. c., p. 74-76. Uno specchio etrusco di Caere rappresenta Apollo bambino che saetta il dragone, vedi Gerhardt, *Etrusk. Spiegel*, IV, 1; tav. 291 A. — Per tutte le rappresentazioni artistiche del mito v. Overbeck, *Griech. Kunstmythol.*, vol. III, lib. 5°, p. 368-382.

(5) Macrob. I, 17, 50 sogg.: '*Ἀπόλλων Πύθιος οὐκ ἀπὸ τῆς πεύσεως*, id est non a consultatione oraculorum dictus a physicis aestimatur, sed *ἀπὸ τοῦ πύθειν* id est *σήπειν* quod nunquam sine vi caloris efficitur, hinc ergo *Πύθιον* dictum aestimant, licet hoc nomen ex nece draconis inditum deo Graeci fabulentur, quae tamen fabula non abhorret ab intellectu naturalis arcani, quod apparebit, si percurratur ordo qui de Apolline nascente narratur, sicut paullo superius enarraturum me esse promisi. Latonae Apollinem Dianamque parituriae Juno dicitur obstitisse, sed ubi quandoque partus effusus est, draconem ferunt, qui *Πύθων* vocitabatur, invasisse cunas deorum Apollinemque in prima infantia sagittis beluam confecisse. quod ita intellegendum naturalis ratio demonstrat. Namque post chaos, ubi primum coepit confusa deformitas in rerum formas et in elementa enitescere, terraque adhuc umida substantia in molli atque instabili sede nutaret, convalescente paullatim aetherio calore, atque inde seminibus in eam igneis defluentibus, haec sidera reddita esse creduntur . . .'.

Digitized by Google

guarda il nome, come a quello del serpente corrisponda pari nome della terra: del che adduciamo le seguenti testimonianze: Hyp. Pind. *Pyth.* p. 298 B.: τῷ δὲ τόπῳ ἦν τὸ ὄνομα Πυθὼ .... ἢ διὰ τὸ σαπῆναι τὸ θηρίον αὐτόθι ἀναιρεθέν'. Pausan. 10, 6, 3: 'λόγος δὲ ὃς ἥκει τῶν ἀνθρώπων ἐς τοὺς πολλούς, τὸν ὑπὸ τοῦ Ἀπόλλωνος τοξευθέντα σήπεσθαί φησιν ἐνταῦθα, καὶ διὰ τοῦτο ὄνομα τῇ πόλει γενέσθαι Πυθώ'. Lo stesso è da dire dell'altro nome dato pure al serpente dalla leggenda: Δελφίνη o Δελφύνη (Apoll. Rodio, *Arg.* II, 706, ed ivi lo Scol.; Clearco presso Ateneo XV, 701, Eurip. *Iphig. Taur.* 1245; v. pure Igino, *fab.* 140. — Tal nome direttamente ci riconduce a Δελφοί, il teatro della leggenda nostra. Il nome del serpente è dunque il nome del luogo; anzi, secondo già accennammo, il serpente simboleggia il luogo stesso. Di tal significato del serpente non si può aver dubbio; cfr. Isid., *Orig.* 12, 4, 1: « Angues autem apud gentiles locorum erant pro geniis habiti semper ». Serv. *ad Aen.* 5, 85: « Nullus enim locus sine Genio est, qui per anguem plerumque ostenditur », (v. altre molte testimonianze nel mio *Culto degli Dei Ignoti*, p. 94 di q. v. Weniger, *Die religiöse Seite* ecc., p. 25; Gierig, ad Ovid. *Met.* III, 31). Or dunque, che anche nel caso nostro il dragone simboleggi la terra, ne abbiamo testimonianza sicura, nel fatto che l'uno e l'altra hanno il medesimo nome. Ma di qual terra si tratta nella leggenda nostra? E cioè a dire, ov'è questa località che aveva nome Πυθώ? Abbiamo visto esser teatro del mito la Focide e il monte Parnaso; ivi avvolgendosi intorno al monte per nove spire, il dragone seminava la morte; di più il dragone cominciava a serpeggiare dal fiume Πλεῖστος. Cel dice espressamente Callimaco, *Hymnus in Delum*, 92-93.

> θηρίον αἰνογένειον ἀπὸ Πλειστοῖο καθέρπον
> Παρνησὸν νιφόεντα περιστέφει ἐννέα κύκλοις.

Dal fiume Πλεῖστος si diparte adunque questo semi-

Digitized by Google

nator della peste, che fa morire gli uomini e il bestiame. Ma di un fiume che si chiami *Πλεῖστος*, ciascuno penserà derivargli tal nome dalle acque abbondanti e straripanti; indi un primo fascio di luce già ne scorge a ravvisare il significato della leggenda: le acque straripate non trovano il necessario scolo; e rendono molle, acquitrinosa e lutulenta la terra, e la trasformano in miasmàtica palude; quindi la terra crudele, simboleggiata nel serpe, che sparge intorno la distruzione e la morte. Vi ha di più ancora: al calor del sole, la terra già molle e acquitrinosa *imputridisce*, e il fomite dei miasmi si aumenta a dismisura: ecco il nome *Πυθώ* ' l' imputridita '. Nè questa è solo interpretazione: a leggere in Ovidio, *Met.* I, 417 segg. il racconto del nascere di Pitone, par che sia il testo stesso della leggenda:

> . . . . postquam vetus humor ab igne
> Percaluit Solis; coenumque udaeque paludes
> Intumuere aestu. . . . .
> (432) Cumque sit ignis aquae pugnax, vapor humidus omnes
> Res creat, et discors concordia foetibus apta est;
> Ergo ubi diluvio tellus lutulenta recenti
> Solibus aeteriis altoque recanduit aestu,
> Edidit innumeras species . . . . .
> . . . . sed te quoque, maxime Python,
> Tum genuit.

Indi pure si spiega la tradizione che il dragone fosse nato dal fuoco: Eurip., *fragm.* 937, ed. Nauck ' *πυριγενὴς δράκων* '. Il dragone, e cioè colui che disseccava col mortifero fiato i fiumi (Claud. in *Ruf.* I, praef.), e di sanguigna chioma faceva rosseggiare gli astri (id. ibid.), ed avvelenava il fonte Castalio (Staz. *Teb.* I, 365), ed impediva che di fronde si coprisse il bosco, e gli alberi spiegassero al vento le chiome (Claud., l. c.), era veramente nato dal fuoco, e cioè dall' ardore del sole, che faceva imputridire la terra paludosa.

Digitized by Google

Ma Apollo uccide coi dardi il dragone. Nell'inno omerico ad Apollo, v. 369 il dio stesso gli dice: ‘ Qui stesso te farà putrire la nera Terra e lo splendido Iperione ’. Iperione è soprannome del Sole; e subito dopo si soggiunge che ivi stesso la sacra ira del Sole fece imputridire il mostro: ‘ *Τὴν δ' αὐτοῦ κατέπυσ' ἱερὸν μένος ἠελίοιο* ’. — Il significato di tal favola fu compreso dagli antichi. Antipatro Stoico ha presso Macrob. *Sat.* I, 17, 57: ‘ [terrae adhuc umidae exhalatio] divino fervore radiorum tandem, velut sagittis incidentibus, extenuata, exsiccata, enecta, interempti draconis ab Apolline fabulam fecit ’. Il dragone adunque ucciso dalle saette dell'irato nume (*Hym. in Apol.* 374 ‘ *μένος ὀξέος ἠελίοιο* ’) è il Genio topico della Terra acquitrinosa e paludosa disseccata dal Sole. — Or si noti: prima abbiamo visto come Apollo, e cioè il Sole, faceva imputridire la terra; or la dissecca addirittura, e cioè uccide il dragone. Perchè questo? La terra non si sarebbe disseccata mai; avrebbe continuato a imputridire, finchè le acque del Pleistos non avessero trovato il loro scolo. Or la leggenda ci dice che Apollo uccise il dragone *in una bella corrente:* . . . . . . *κρήνῃ καλλιρρόος, ἔνθα δράκαιναν κτεῖνεν ἄναξ* (*Hymn. in Apoll.* 300), ed a me non par dubbio che si debba ravvisare qui il canale di scolo per le acque del Pleistos. — E mi pare di poterne trarre la prova da un'altra particolarità della leggenda, che bellamente corona la ricostruzione storica, che di essa abbiam fatto. Apollo, dopo la strage del dragone, fugge a Tempe *per purificarsi.* Cfr. Plutarco, *Qu. gr.* 12 ‘ *Οἱ μὲν γὰρ φυγεῖν ἐπὶ τῷ φόνῳ φασὶ χρῄζοντα καθαρσίων* . . . . . ’ Plutarco, *Defect. Oracul.* 15 ‘ *τὸν Ἀπόλλωνα κτείναντα θηρίον φεύγειν ἐπὶ πέρατα τῆς Ἑλλάδος ἁγνισμοῦ δεόμενον* ’; e così nell'inno delfico recentemente scoperto (*Bull. de corr. hell.* 1893, p. 561 sgg.; *Philologus,* Ergänzungsheft LIII, 1894, p. 4) v. 16 segg.

Ἁγνισθεὶς ἐνὶ Τέμπεσιν
βουλαῖς Ζηνὸς ὑπειρόχου,

Digitized by Google

ἐπεὶ Παλλὰς ἔπεμψε Πυ-
θῶδ(ε), <ἰὴ> ἰὲ Παιάν.

v. pure Eliano, *V. H.* III, 1 (6).

Il senso di questa purificazione dopo la strage del dragone, non può tornare oscuro; il raggio del sole è ormai puro e benefico: non fa più imputridire la terra, ma la feconda. Apollo ha conquistato la sua terra, la terra che era inquinata dal mostro crudele; e questa terra è divenuta benigna produttrice; Apollo stesso aveva detto al crudele (*Hymn. in Apoll.* 364 ss.) ' nè tu più vivendo rovinerai i mortali, che mangiando il frutto della fertile terra, qui apporteranno compiute ecatombe '. Indi le vivaci descrizioni, che troviamo nei poeti del rifiorir di quella terra, del frondeggiar dei boschi, del ricoprirsi gli alberi di chiome. Che più? Il nome stesso *Delfo* (*Δελφοί*) per noi dice ' fecondo '; giacchè tal nome è connesso evidentemente con *δελφύς* ' grembo materno ', con *δολφός· ἡ μήτρα* Hes., rad. gerbh- ' produrre ', gall. *Galba* ' praepinguis ' (7). — Ora

(6) Perchè poi la leggenda ponga a Tempe la fuga di Apollo, desideroso di purificarsi, si comprenderà di leggieri, chi ripensi, che il tempio di Delfo fu probabilmente una derivazione del culto che in Tempe aveva Apollo (O. Müller, *Dor.* I, 202 segg., 323 segg. — Schömann, *Gr. Alterth.* II, 440). — È da notare però che un altro racconto fa che Apollo si purifichi col semplice discendere nel mondo infero; cfr. Plutarco, *Def. orac.* XXI '*τῷ δ' ἀποκτείναντι μήτ' ἐννέα ἐτῶν, μητ' εἰς τὰ Τέμπη γενέσθαι τὴν φυγήν, ἀλλ' ἐκπεσόντα ἐλθεῖν εἰς ἕτερον κόσμον· ὕστερον δ'ἐκεῖθεν ἐνιαυτῶν μεγάλων ἐννέα περιόδοις ἁγνὸν γενόμενον, καὶ Φοῖβον ἀληθῶς, κατελθόντα τὸ χρηστήριον παραλαβεῖν*', nel qual passo, ove si dice che Apollo era diventato veramente *Φοῖβος*, si allude al significato di *καθαρός, ἁγνός* dato a questa parola da Plutarco stesso in due altri luoghi (*De Ei delph.* IX e XX). — Circa poi il *σεπτήριον*, festività ellenica stabilita in ricordo della fuga di Apollo, vedi Schreiber, *Apollon Pythoctonos*, p. 95-101.

(7) Gli antichi derivavano il nome *Δελφοί* dal dragone *Δελφίνη* (*Schol. Eur. Phoen.* 232) invertendo naturalmente l'ordine della discendenza delle due parole. Pari osservazione si può fare all'opinione del Preller (*Pauly's R. Encyclop.*, II, p. 903) che derivò *Δελφοί* dal

Digitized by Google

a giustificare quest'ultima argomentazione, che cioè il luogo stesso che prima dicemmo chiamarsi Πυθώ 'l'imputridito', siasi poi chiamato Δελφοί 'fecondo', occorre osservare quanto segue. Di una città Πυθώ rimane memoria molto antica: Il. XI, 405 Πυθοῖ ἐνὶ πετρέσσῃ, e nel catal. delle navi v. 519 Πυθῶνά τε πετρήεσσαν Κρῖσάν τε ζαθέην. Ora quale siasi o ritengasi l'ubicazione di tal città, noi abbiam prova ben palese che al luogo, che poi fu chiamato Δελφοί si desse in prima simil nome. Gli scrittori ci dicono (Hyp. Pind. *Pyth.* p. 298 B.; Pausania 10, 6, 3) che Apollo uccise il dragone in un luogo chiamato Πυθώ; ed a questo si riferisce il citato inno delfico, quando riferisce che Apollo andò a purificarsi a Tempe, dopochè Pallade l'ebbe mandato a Pytho (v. 18). È naturale quindi che quelle redazioni della leggenda, che della località Pytho non parlano, ma riferiscono che Apollo andò a Delfo, ed ivi uccise il Pitone, che di Delfo era custode (Apoll. 1, 4, 1 ἧκεν εἰς Δελφούς, Hyp. Pind. *Pyth.* p. 298 B. 'δράκοντι, ὃν φύλακα ὄντα τοῦ ἐν Δελφοῖς μαντείου', Eliano, *V. H.* 3, 1 'τὸν Πύθωνα τὸν δράκοντα κατετόξευσεν φυλάττοντα τοὺς Δελφους', ecc.), non han fatto che sostituire il nome posteriore del luogo all'antico.

Qual'è infine il significato di quella redazione della leggenda, per cui Apollo *ancor fanciullo* assale di saette il mostro? (Macrob. 1, 17; Apollonio, *Argon.* II, 707 'κοῦρος ἐὼν ἔτι γυμνός', ecc.). Abbiamo visto che in una delle sue forme il mito è ricollegato direttamente al diluvio; e tal forma è quella svolta nelle metamorfosi ovidiane. La terra rammollita dalle acque caotiche genera al calor del sole

---

nome della sorgente Δελφοῦσα ove avvenne la strage del dragone (v. Steph. Byz. s. Δελφοί). — Che poi Apollo Delphinios non sia così chiamato da Δελφίνη, come volevano, sulla traccia degli antichi (Tzetze a Lycophr. 208) Müller *ad Aesch. Eum.* p. 140; Schoemann, *Opusc. acad.* I, p. 343, è stato già notato da Hoeck, *Kreta*, III, p. 153 segg., Preller, *Gr. Myth.* I², p. 200.

Digitized by Google

miriadi di specie; e genera tra gli altri il pestifero mostro, il Pitone. Apollo *fanciullo* che uccide il dragone, è dunque il Sole che appena si svolge dalle tenebre del diluvio, rivive alla rinata terra.

A Delfo ridivenuta 'la feconda' Apollo per lunghi secoli continuò il favor suo; e il santuario, già in prima derivato dalla Tessalica Tempe, fiorì dei doni e della venerazione dell'universo. Pur le origini di quel culto erano involute nella forma misteriosa del mito; e il mito ci ha svelato, spero, antichi conati di civiltà e di lavoro umano. E, se noi ben l'interpretammo, esso insieme ci ha mostrato di quali splendide forme, di quali vivaci colori seppero la fantasia e la fede rivestire il ricordo delle lunghe lotte, combattute dall'uomo contro l'inclemente natura.

Digitized by Google

INDICE ALFABETICO

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google